摛藻堂四庫全書薈要

子部

欽定四庫全書薈要

子部

莊子卷五 六

詳校官主事臣陳木

欽定四庫全書薈要卷一萬一千八十八 子部

莊子卷五

晉 郭象 注

唐 陸德明 音義

莊子外篇天地第十二 音義曰以事名篇

天地雖大其化均也 均於不為而自化也○天地釋名云天顯也高顯在上也又坦也坦坦然高遠也地底也其體低下載萬物也禮統云天地者元氣之所生萬物之祖也易説云元氣初分清輕上為天濁重下為地 萬物雖多其治一也 一以自得為治○治直吏反註同下官治并註亦同 人卒雖衆其主君也 天下異心無心者主也○卒尊忽反 君原於德而成

於天以德為原無物不得得者自得故得而不謝所以成天○原原本也故曰玄古之君天下無為也天德而已矣任自然之運動以道觀言而天下之君正無為者自然為君非邪也○邪似嗟反本又作為以道觀分而君臣之義明各當其分則無為位上有為位下也以道觀能而天下之官治官各當其所能則治矣以道汎觀而萬物之應備無為也則天下各以其無為應之故通於天地者德也萬物莫不皆得則天地通行於萬物者道也道不塞其所由則萬物自得其行矣上治人者事也使人人自得其事能有所藝者技也技者萬物之末用也○技其綺反註下同技兼於事事兼於義義兼於德德

兼於道道兼於天夫本末之相兼猶手臂之相包故一身和則百節皆適天道順則本末俱暢故曰古之畜天下者無欲而天下足無為而萬物化淵靜而百姓定記曰通於一而萬事畢無心得而鬼神服一無為而羣理都舉記書名也云老子所作夫子曰夫道覆載萬物者也洋洋乎大哉君子不可以不刳心焉有心則累其自然故當刳而去之〇夫子司馬云莊子也一云老子也此兩夫子曰元嘉本皆為別章崔本亦爾覆芳冨反洋洋音羊又音詳刳口吳反又口侯反崔本作軒云寬悅之貌去起呂反無為為之之謂天不為此為而此為自為乃天道無為言之之謂德不為此言而此言自言乃真德愛人利物之謂

仁此任其性命之情也不同同之之謂大萬物萬形各止其分不引彼以同我乃成大耳行不崖異之謂寛玄同彼我則萬物自容故有餘有萬不同之謂富我無不同故能獨有斯萬故執德之謂紀德者人之綱要德成之謂立非德而成者不可謂立循於道之謂備夫道非偏物也○循音旬或作脩不以物挫志之謂完内自得也挫竹卧反君子明於此十者則韜乎其事心之大也心大故事無不容也○韜吐刀反廣雅云載也沛乎其為萬物逝也德澤滂沛任萬物之自往也○沛普貝反字林云流也逝崔本逝作啓云開也滂普旁反若然者藏金於山藏珠於淵不貴難得之物不利貨財乃能忘我況貨財乎不近貴富自來寄耳

心常去之遠也〇近附近之近不樂壽不哀夭所謂縣解〇樂音洛縣解上音玄下音蟹不榮通不醜窮忘壽夭於胸中況窮通之間哉不拘一世之利以為已私分皆委之萬物也不以王天下為已處顯忽然不覺榮之在身〇王于況反下王德並同顯則明不顯則默而已萬物一府死生同狀蛻然無所在也蛻始銳反又音悅

夫子曰夫道淵乎其居也漻乎其清也金石不得無以鳴聲由寂彰漻李良由反徐力蕭反廣雅下巧反云清貌故金石有聲不考不鳴因以喻體道者物感而後應也萬物孰能定之應感無方夫王德之人素逝而恥通於事任素而往耳非好通於事也好呼報反立之本原而知通

於神本立而知不逆知音智註同故其德廣任素通神而後彌廣其心之出有物採之物採之而後出耳非先物而唱也故形非道不生生非德不明存形窮生立德明道非王德者邪蕩蕩乎忽然出勃然動而萬物從之乎此謂王德之人忽勃皆無心而應之貌動出無心故萬物從之斯蕩蕩矣故能存形窮生立德明道而成王德也視乎冥冥聽乎無聲冥冥之中獨見曉焉無聲之中獨聞和焉若夫視聽而不寄之於寂則有闇昧而不和也故深之又深而能物焉窮其原而後能物物神之又神而能精焉極至順而後能盡妙故其與萬物接也至無而供其求我確斯而

都任彼則彼求自供○供音恭本亦作恭確古學反斯音賜又如字時騁而要其宿大小長短脩遠皆恣而任之會其所極而已黃帝遊乎赤水之北登乎崐崘之丘而南望還歸遺其玄珠此寄明得真之所由○赤水李云水出崐崘山下還音旋玄珠司馬云道真也使知索之而不得言用知不足以得真○知音智註及下音同索所白反下同使離朱索之而不得使喫詬索之而不得也聰明喫詬失真愈遠○喫口懈反詬口豆反司馬云喫詬多力也乃使象罔象罔得之黃帝曰異哉象罔乃可以得之乎明得真者非用心也象罔然即真也堯之師曰許由許由之師曰齧缺齧缺之師曰王倪王倪

之師曰被衣堯問於許由曰齧缺可以配天乎謂為天子○倪徐五兮反被音披吾藉王倪以要之欲因其師以要而使之○要一遙反注同許由曰殆哉圾乎天下圾危也○圾本又作岌五急反又五合反郭李云危也齧缺之為人也聰明叡知給數以敏其性過人聰敏過人則使人跂之屢傷於人也○數音朔而又乃以人受天用知以求復其自然彼審乎禁過而不知過之所由生夫過生於聰知而又役知以禁之其過彌甚矣故曰無過在去知不在於強禁○去起呂反強其丈反與之配天乎彼且乘人而無天若與之天下彼且遂使後世任知而失真方且本身而異形夫以萬物為本則羣變可一而異形可同斯迹也將

遂使後世由已以制物則萬物乖矣○且如字凡言方且者言方將有所為也方且尊知而火馳賢者當位於前則知見尊於後奔競而火馳也方且為緒使將興後世事役之端方且為物絯將遂使後世拘牽而制物○絯徐户隔反廣雅公才反云束也與郭義同今用廣雅音方且四顧而物應將遂使後世指麾以動物令應工務○令力呈反方且應眾宜將遂使後世不能忘善而利仁以應宜也方且與物化將遂使後世與物相逐而不能自得於內而未始有恒此皆盡當時之宜也然今日受其德而明日承其弊矣故曰未始有恒夫何足以配天乎雖然有族有祖其事類可得而祖效可以為眾父而不可以為眾父父眾父父者所以迹也治亂之率也言非但治主乃為亂率○

治直吏反注同率色類反注同又色律反北面之禍也夫桀紂非能殺賢臣乃賴聖知之迹以禍之南面之賊也田恒非能殺君乃資仁義以賊之○殺音試本又作弒音同堯觀乎華華封人曰嘻聖人請祝聖人使聖人壽堯曰辭使聖人富堯曰辭使聖人多男子堯曰辭封人曰壽富多男子人之所欲也女獨不欲何邪堯曰多男子則多懼富則多事壽則多辱是三者非所以養德也故辭封人曰始也我以女為聖人邪今然君子也天生萬民必授之職多男子而授之職則何懼之有物皆得所而志定也○華胡化反又胡花

反司馬云地名也封人司馬云守封疆人也嘻音熙祝之又反又州六反女音汝後同富而使人分之則何事之有寄之天下故無事也夫聖人鶉居無意乎其安也○鶉音淳居鶉居謂無常處也又云如鶉之居猶言野處而鷇食仰物而足○鷇口豆反食爾雅云主哺鷇鷇食者言仰物而足也鳥行而無彰率性而動非常迹也天下有道則與物皆昌猖狂妄行而自蹈大方也天下無道則脩德就閒雖湯武之事苟順天應人未為不間也故無為而無不為者非不間也○閒音閑注同千歲厭世去而上僊夫至人極壽命之長任窮理之變其生也天行其死也物化故曰厭世而上僊也僊音仙乘彼白雲至於帝鄉氣之散無不之三患莫至身常無殃則何辱之有封人去

之堯隨之曰請問封人曰退已堯治天下伯成子高立為諸侯堯授舜舜授禹伯成子高辭為諸侯而耕禹往見之則耕在野禹趨就下風立而問焉曰昔堯治天下吾子立為諸侯堯授舜舜授予而吾子辭為諸侯而耕敢問其故何也子高曰昔堯治天下不賞而民勸不罰而民畏今子賞罰而民且不仁德自此衰刑自此立後世之亂自此始矣夫子闔行邪無落吾事俋俋乎耕而不顧夫禹時三聖相承治成德備功美漸去故史籍無所載仲尼不能間是以雖有天下而不與焉斯乃

有而無之也故考其時而禹為最優計其人則雖三聖故一堯耳時無聖人故天下之心俄然歸啓夫至公而居當者付天下於百姓取與之非已故失之不求得之不辭忽然而往侗然而來是以受非毁於廉節之士而名列於三王未足怪也莊子因斯以明堯之弊弊起於堯而釁成於禹況後世之無聖乎寄遠迹於子高便棄而不治將以絶聖而反一遺知而寧極耳其實則未聞也夫莊子之言不可以一塗詰或以黄帝之迹禿堯舜之脛豈獨貴堯而賤禹哉故當遺其所寄而録其絶聖棄知之意焉○伯成子高通變經云老子從此天地開闢以來吾身一千二百變後世得道伯成子高是也闔本亦作盍胡臘反落猶廢也俋俋徐於執反徐直立反李云耕貌一云耕人行貌又音秩又於十反字林云勇壯貌治直吏反間間廁之間與音預侗音洞又音同

泰初有無無有無名無有故無所名○泰初易說云氣之始也一之所起有

一而未形一者有之初至妙者也至妙故未有物理之形耳夫一之所起起於至一非起於無也然莊子之所以屢稱無於初者何哉初者未生而得生得生之難而猶上不資於無下不待於知突然而自得此生矣又何嘗生於已生以失其自生哉物得以生謂之德夫無不能生物而云物得以生乃所以明物生之自得任其自得斯可謂德也未形者有分且然無閒謂之命留動而生物物成生理謂之形形體保神各有儀則謂之性夫德形性命因變立名其於自爾一也○分符問反閒如字留或作流性脩反德德至同於初恒以不為而自得之同乃虛虛乃大不同於初而中道有為則其懷中故為有物也有物而容養之德小矣合喙鳴無心於言而自言者合於喙鳴○喙丁豆反又充芮喜穢

二反喙鳴合與天地為合天地亦無心而自動其合緡緡若愚若昏坐忘而自合耳非照察以合之○緡武巾反是謂玄德同乎大順德玄而所順者大矣

夫子問於老聃曰有人治道若相方可不可然不然若相放效強以不可為可不然為然斯矯其性情也○夫子仲尼也相方甫狂反注同本亦作放如字又甫往反強其兩反

辯者有言曰離堅白若縣㝢言其高顯易見○縣音玄㝢音宇司馬云辯明白若縣㝢在人前也易以豉反

若是則可謂聖人乎老聃曰是胥易技係勞形怵心者也執留之狗成思猨狙之便自山林來言此皆失其常然也○技其綺反執留如字本又作貍音同一本作狸亦如字司馬云貍竹鼠也一云執

留之狗謂有能故被留係成愁思也猨音袁狙七徐反便婢面反徐扶面反司馬云言便捷見捕丘予告若而所不能聞與而所不能言凡有首有趾無心無耳者衆首趾猶始終也無心無耳言其自化有形者與無形無狀而皆存者盡無言有形者善變不能與無形無狀者並存也故善治道者不以故自持也將順日新之化而已其動止也其死生也其廢起也此又非其所以也此言動止死生盛衰廢興未始有恒皆自然而然非其所用而然故放之而自得也有治在人不在乎主自用忘乎物忘乎天其名為忘已天物皆忘非獨忘已復何所有哉○復扶又反忘已之人是之謂入於天人之所不能忘者已也已猶忘之又奚識哉斯乃不識不知而

冥於自然將閭葂見季徹曰魯君謂葂也曰請受教辭不獲命既已告矣未知中否請嘗薦之吾謂魯君曰必服恭儉拔出公忠之屬而無阿私民孰敢不輯季徹局局然笑曰若夫子之言於帝王之德猶螳蜋之怒臂以當車軼則必不勝任矣必服恭儉非忘儉而儉也拔出公忠非忘忠而忠也故雖無阿私而不足以勝矯詐之任也○將一本作蔣閭力於反葂字亦作菟音免又音晚郭音同蔣閭菟人姓名也一云姓蔣閭名葂或云姓蔣名閭葂也季徹人姓名也葢季氏之族魯君或云定公中丁仲反輯音集爾雅曰和也又側立反郭思魚反局局其玉反一云大笑之貌螳蜋音堂郎軼音轍勝音升注同且若是則其自

為處危其觀臺此皆自處高顯若臺觀之可睹也○處其據反本又作處觀古亂反注同多物將往將使物不止於本性之分而矯跂自多以附之投迹者衆亢足投迹不安其本步也

蔣閭葂覷覷然驚曰葂也汒若於夫子之所言矣雖然願先生之言其風也季徹曰大聖之治天下也揺蕩民心使之成教易俗舉滅其賊心而皆進其獨志若性之自為而民不知其所由然夫志各有趣不可相效也故因其自揺而揺之則雖揺而非為也因其自蕩而蕩之則雖蕩而非動也故其賊心自滅獨志自進教成俗易悶然無迹履性自為而不知所由皆云我自然矣舉皆也○覷許逆反又生責反或云驚懼之貌汒本或作芒武剛反郭武蕩反悶音門

若然者豈兄堯舜之教民溟涬然弟之哉溟涬甚貴之謂也不肯多謝堯舜而推之為兄也○兄元嘉本作足溟亡頂反涬戸頂反欲同乎德而心居矣居者不逐於外也心不居則德不同也

子貢南遊於楚反於晉過漢陰見一丈人方將為圃畦鑿隧而入井抱甕而出灌搰搰然用力甚多而見功寡子貢曰有械於此一日浸百畦用力甚寡而見功多夫子不欲乎為圃者卬而視之曰奈何曰鑿木為機後重前輕挈水若抽數如泆湯其名為槔為圃者忿然作色而笑曰吾聞之吾師有機械者必有

機事有機事者必有機心機心存於胷中則純白不備純白不備則神生不定神生不定者道之所不載也吾非不知羞而不為也夫用時之所用者乃純備也斯人欲脩純備而抱一守古失其旨也

○圃布户反又音布圃也李云菜蔬曰圃畦口圭反李云埒中曰畦說文云五十畝曰畦隧音遂李云道也甕烏送反字林作瓮搰苦骨反徐李苦滑反郭忽滑反用力貌一音胡没反械户戒反字林作械李云器械也浸子鴆反司馬云灌也卬音抑本又作仰挈口節反抽留反李云引也司馬崔本作流數所角反徐所録反泆湯音逸本或作溢李云疾速如湯沸溢也司馬本作佚蕩亦言其往來數疾如佚蕩佚蕩唐佚也槔本又作橋或作皐同音羔徐居橋反司馬李云桔槔也吾師謂老子也

子貢瞞然慙俯而不對

有閒為圃者曰子奚為者邪曰孔丘之徒也為圃者曰子非夫博學以擬聖於于以蓋衆獨弦哀歌以賣名聲於天下者乎汝方將忘汝神氣墮汝形骸而庶幾乎不忘不墮則無庶幾之道○瞞武版反又亡安反字林云目皆平貌李天典反甂貌一音門又亡千反司馬本作憮音武崔本作撫於于並如字本或作唹吁音同司馬云夸誕貌一云行仁恩之貌蓋司馬本作善嘆許規反而身之不能治而何暇治天下乎子往矣無乏吾事子貢卑陬失色項項然不自得行三十里而後愈其弟子曰向之人何為者邪夫子何故見之變容失色終日不

自反邪曰始吾以為天下一人耳謂孔子也○乏廢也陬走侯反徐側留反李云卑陬愧懼貌一云顏色不自得也頊頊本又作旭旭許玉反李云自失貌向許亮反本又作鄉音同後倣此不知復有夫人也吾聞之夫子事求可功求成用力少見功多者聖人之道聖人之道即用百姓之心耳○復扶又反夫音符下夫人同今徒不然執道者德全德全者形全形全者神全神全者聖人之道也託生與民並行而不知其所之汒乎淳備哉功利機巧必忘夫人之心此乃聖王之道非夫人也子貢聞其假脩之說而服之未知純白者之同乎世也○汒莫剛反心或作道若夫人者非其志不之非

其心不為雖以天下譽之得其所謂謷然不顧以天下非之失其所謂儻然不受天下之非譽無益損焉是謂全德之人哉我之謂風波之民此宋榮子之徒未足以為全德子貢之迷没於此人即若列子之心醉於季咸也○譽音餘下同謷五羔反司馬本作警儻本亦作黨司馬本作儻同勑蕩反郭吐更反反於魯以告孔子孔子曰彼假脩渾沌氏之術者也以其背今向古修為世事故知其非真識其一不知渾沌也○渾胡本反沌徒本反背音佩其二徒識修古抱灌之朴而不知因時任物之易也○易以豉反治其內而不治其外夫真渾沌都不治也豈以外内為異而偏有所治哉夫明白入素無為復朴體

性抱神以遊世俗之間者汝將固驚邪此真渾沌也故與世同波而不自失則雖遊於世俗而泯然無迹豈必使汝驚哉且渾沌氏之術予與汝何足以識之哉在彼為彼在此為此渾沌玄同孰識之哉所識者常識其迹耳諄芒將東之大壑適遇苑風於東海之濱苑風曰子將奚之曰將之大壑曰奚為焉曰夫大壑之為物也注焉而不滿酌焉而不竭吾將遊焉苑風曰夫子無意於橫目之民乎願聞聖治諄芒曰聖治乎官施而不失其宜拔舉而不失其能畢見其情事而行其所為皆因而任之○諄郭之倫反又述倫反芒本或

作沚武剛反李云望之諄諄察之芒芒故曰諄芒一云姓名也或云霧氣也鑿火各反李云大壑東海也苑風本亦作苑徐於阮反李云小貌謂遊世俗也一云苑風姓名一云扶搖大風也濱音賓酌一本作取橫目之民李云倮蟲之屬欲令其治之也閒本或作司馬本作問下同治直吏反下皆同施始支反又始智反司馬云施政布教各得其宜

行言自為而天下化使物為之則不化也手撓顧指四方之民莫不俱至此之謂聖治言其指麾顧眄而民各至其性也任其自為故○手撓而小反又而了反司馬云動也一云謂指麾四方也顧指如字向云顧指者言指麾顧眄而治也或音順本亦作順以之反謂舉顧指麾也

願聞德人曰德人者居無思行無慮率自然耳不藏是非美惡無是非於胸中而任之天下○惡烏路反四海之內共

利之之謂悅共給之之為安〔無自私之懷也〕怡乎若嬰兒之失其母也儻乎若行而失其道也財用有餘而不知其所自來飲食取足而不知其所從此謂德人之容〔德者神人迹也故曰容○怡音起字林云悵也徐尺遥反郭音條儻敕黨反司馬本作儻容羊凶反或云依注當作容〕願聞神人〔願聞所以迹也〕曰上神乘光與形滅亡〔乘光者乃無光〕此謂照曠〔無我而任物空虛無所懷者非闇塞也〕致命盡情天地樂而萬事銷亡〔情盡命至天地樂矣事不妨樂斯無事矣○樂音洛注同銷徐音消〕萬物復情此之謂混冥〔情復而混冥無迹也○混胡本反〕

門無鬼與赤張滿稽觀於武王之

師赤張滿稽曰不及有虞氏乎故離此患也門無鬼曰天下均治而有虞氏治之邪其亂而後治之與言二聖俱以亂故治之則揖讓之與用師直是時異耳未有勝負於其間也○門無鬼司馬本作無畏云門姓無畏字也滿本或作蒲稽古奚反李云門赤張氏也無鬼蒲稽名也治直吏反下及注均治並同與音餘本又作邪赤張滿稽曰天下均治之為願而何計以有虞氏為均治則願各足矣復何為計有虞氏之德而推以為君哉許無鬼之言是也○復扶又反下章注同有虞氏之藥瘍也天下皆患創亂故求虞氏之藥○瘍音羊李云頭創也言創以喻亂求虞氏藥治之司馬云疕瘍也創初良反禿而施髢病而求醫孝子操藥以脩慈父其色燋

然聖人羞之〔明治天下者非以為榮○禿吐木反髢大細反司馬云髲也又吐帝反郭音毛李云髢髲也操七刀反燋將遥反又音樵〕至德之世不尚賢〔賢當其位非尚之也〕不使能〔能者自為非使之也〕上如標枝〔出物上而不自高也○標方小反徐方遥反又方妙反言樹杪之枝〕〔無心在上也〕民如野鹿〔放而自得也〕端正而不知以為義相愛而不知以為仁實而不知以為忠當而不知以為信〔率性自然〕〔非由知也〕蠢動而相使不以為賜〔用其自動故動而不謝○蠢郭虗允反動也〕是故行而無迹〔王能任其自行故無迹也〕事而無傳〔各止其分故不傳教於彼也○傳丈專反〕孝子不諛其親忠臣不諂其君臣子之盛也親之所

言而然所行而善則世俗謂之不肖子君之所言而然所行而善則世俗謂之不肖臣而未知此其必然邪此直違俗而從君親故俗謂不肖耳未知至當正在何許○諛羊朱反郭貽附反諂敕檢反肖音笑世俗之所謂然而然之所謂善而善之則不謂之道諛之人也然則俗故嚴於親而尊於君邪言俗不為尊嚴於君親而從俗俗不謂之諂明尊嚴不足以服物則服物者更在於從俗也是以聖人未嘗獨異於世必與時消息故在皇為皇在王為王豈有背俗而用我哉○道音導下同背音佩之謂已道人則勃然作色謂已諛人則怫然作色世俗遂以多同為正故謂之道諛則作色不受○勃步忽反謂已諛人本多作

衆人下同司馬云衆人凡人也怫符弗反郭敷謂反而終身道人也終身諛人也亦不問道理期於相善耳合譬飾辭聚衆也是終始本末不相坐夫合譬飾辭應受道諛之罪而世復以此得人以此聚衆亦為從俗者恒不見罪坐也○坐才臥反注同垂衣裳設采色動容貌以媚一世而不自謂道諛與夫人之為徒通是非而不自謂衆人愚之至也世皆至愚乃更不可不從○夫音符知其愚者非大愚也知其惑者非大惑也大惑者終身不解大愚者終身不靈夫聖人道同而帝王殊迹者誠世俗之惑不可解故隨而任之○解音蟹又佳買反不靈本又作無靈司馬云靈曉也三人行而一人惑所適

者猶可致也惑者少也二人惑則勞而不至惑者勝也而今也以天下惑予雖有祈嚮不可得也不亦悲乎天下都惑雖我有求嚮至道之情而終不可得故堯舜湯武隨時而已○祈嚮許亮反司馬云祈求也大聲不入於里耳非委巷之所尚也○大聲司馬云謂咸池六英之樂也折揚皇荂則嗑然而笑俗人得嘖曲則同聲動笑也○折之列反皇荂況于反又撫于反本又作華音花司馬本作里華嗑許甲反李云折揚皇華皆古歌曲也嗑笑聲也本又作嗌烏邂反司馬本作榼嘖苦責反本又作嗑是故高言不止於衆人之心不以存懷至言不出俗言勝也此天下所以未曾用聖而常自用也以二缶鍾惑而所適不得矣各自信據故不

知所之○以二缶鍾缶應作垂鍾應作踵言垂脚空中必不得有之適也司馬本作二垂鍾云鍾注意也適司馬云至也】而今也以天下惑予雖有祈嚮其庸可得邪知其不可得也而強之又一惑也故莫若釋之而不推【即而同之○強其丈反下注同】不推誰其比憂【趣令得當時之適不強推之令解也則相與無憂於一世矣○比毗至反司馬本作鼻云始也令力呈反下同解音蟹】厲之人夜半生其子遽取火而視之汲汲然唯恐其似已也【厲惡人也言天下皆不願為惡及其為惡或迫於苛役或迷而失性耳然迷者自思復而厲者自思善故我無為而天下自化○厲音賴又如字遽巨據反本或作蘧音同汲音急苛音何】百年之木破為犧樽青黃而文之

其斷在溝中比犧樽於溝中之斷則美惡有間矣其於
失性一也跖與曽史行義有間矣然其失性均也且夫
失性有五一曰五色亂目使目不明二曰五聲亂耳使
耳不聰三曰五臭薫鼻困惾中顙四曰五味濁口使口
厲爽五曰趣舍滑心使性飛揚此五者皆生之害也而
楊墨乃始離跂自以為得非吾所謂得也夫得者困可
以為得乎則鳩鴞之在於籠也亦可以為得矣且夫趣
舍聲色以柴其内皮弁鷸冠搢笏紳脩以約其外内支

盈於柴柵外重纆繳睆睆然在纆繳之中而自以為得則是罪人交臂歷指而虎豹在於囊檻亦可以為得矣

○犧音義又素河反斷徒亂反下同本或作故困如字本或作悃音同惾子公反郭音俊又素奏反李云困惾猶刻賊不通也中丁仲反顙桑蕩反濁本又作噣音同滑李音骨本亦作噣離力智反跂丘豉反鷸尹必反徐音述本又作鷸音同鳥名也一名翠似燕紺色出鬱林取其羽毛以飾冠笏音忽紳音申帶也柵楚格反郭音策重直龍反纆音墨繳音灼郭古弔反睆睆環版反李云窮視貌一云眠目貌交臂歷指司馬云交臂反縛也歷指猶歷樓貌檻户覽反

莊子外篇天道第十三

音義曰以義名篇

天道運而無所積故萬物成帝道運而無所積故天下歸聖道運而無所積故海内服此三者皆恣物之性而無所牽滯也○積謂滯積不通明於天通於聖六通四辟於帝王之德者其自為也昧然無不靜者矣任其自為故雖六通四辟而無傷於靜也○六通謂六氣陰陽風雨晦明四辟眦赤反謂四方開也昧音妹聖人之靜也非曰靜也善故靜也善之乃靜則有時而動也萬物無足以鐃心者故靜也斯乃自得也○鐃乃孝反又女交反一音而小反水靜則明燭鬚眉平中准大匠取法焉水靜猶明而況精神聖人之心靜乎天地之鑒也萬物之

鏡也夫有其具而任其自為故所照無不洞明○中丁仲反大匠或云天子也夫虛靜恬淡寂漠無為者天地之平而道德之至凡不平不至者生於有為○淡徒暫反故帝王聖人休焉未嘗動也休則虛虛則實實者倫矣倫理也虛則靜靜則動動則得矣不失其所以動靜則無為無為也則任事者責矣夫無為也則羣才萬品各任其事而自當其責矣故曰巍巍乎舜禹之有天下而不與焉此之謂也○巍魚歸反與音預無為則俞俞俞俞者憂患不能處年壽長矣俞俞然從容自得之貌○俞俞羊朱反廣雅云喜也又音喻從七容反夫虛靜恬淡寂漠無為者萬物之本也尋其本皆在不為中來明此以南

鄉堯之為君也明此以北面舜之為臣也以此處上帝王天子之德也以此處下玄聖素王之道也此皆無為之至也有其道為天下所歸而無其爵者所謂素王自貴也○鄉許亮反本亦作嚮王于況反注同以此退居而閒游江海山林之士服以此進為而撫世則功大名顯而天下一也此又其次也故退則巢許之流進則伊望之倫也夫無為之體大矣天下何所不為哉故主上不為冢宰之任則伊呂靜而司尹矣冢宰不為百官之所執則百官靜而御事矣百官不為萬民之所務則萬民靜而安其業矣萬民不易彼我之所能則天下之彼我靜而自得矣故自天子以下至於庶人下及昆蟲孰能有為而成哉是故彌無為而彌尊也○閒音閑靜而聖動而王時行則行

時止則止無為也而尊自然為物所尊奉樸素而天下莫能與之爭美夫美配天者唯樸素也夫明白於天地之德者此之謂大本大宗與天和者也天地以無為為德故明其宗本則與天地無逆也所以均調天下與人和者也夫順天所以應人也故天和至而人和盡也與人和者謂之人樂與天和者謂之天樂天樂適則人樂足矣○樂音洛下同莊子曰吾師乎吾師乎虀萬物而不為戾變而相雜故曰虀自虀耳非吾師之暴戾○虀子兮反戾力計反暴也澤及萬世而不為仁仁者兼愛之名耳無愛故無所稱仁長於上古而不為壽壽者期之遠耳無期故無所稱壽○長丁丈反章末同覆載天

地刻彫衆形而不為巧巧者為之妙耳皆自耳故無所稱巧此之謂天樂忘樂而樂足○樂音洛章內同故曰知天樂者其生也天行其死也物化靜而與陰同德動而與陽同波故知天樂者無天怨無人非無物累無鬼責故曰其動也天其靜也地動靜雖殊無心一也一心定而王天下其鬼不祟其魂不疲常無心故王天下而不疲病○王往況反注及下王天同祟雖遂反徐息類反李云禍也一心定而萬物服言以虛靜推於天地通於萬物此之謂天樂我心常靜則萬物之心通矣通則服不通則叛天樂者聖人之心以畜天下也聖人之心所以畜天下者

奚為哉天樂而已○畜許六反注同夫帝王之德以天下為宗以道德為主以無為為常無為也則用天下而有餘有餘者閑暇之謂也有為也則為天下用而不足不足者汲汲然欲為物用也欲為物用故可得而臣也及其為臣亦有餘也故古之人貴夫無為也上無為也下亦無為也是下與上同德下與上同德則不臣下有為也上亦有為也是上與下同道上與下同道則不主夫工人無為於刻木而有為於用斧主上無為於親事而有為於用臣臣能親事主能用臣斧能刻木而工能用斧各當其能則天理自然非有為也若乃主代臣事則非主矣臣秉主用則非臣矣故各司其任則上下咸得而無為之理至矣

上必無為而用天下下必有為為天下用此不易之道也無為之言不可不察也夫用天下者亦有用之為耳然自得此為率性而動故謂之無為也今之為天下用者亦自得耳但居下者親事故雖舜禹為臣猶稱有為故對上下則君靜而臣動比古今則堯舜無為而湯武有事然各用其性而天機玄發則古今上下無為誰有為也故古之王天下者知雖落天地不自慮也辯雖彫萬物不自説也能雖窮海內不自為也夫在上者患於不能無為而代人臣之所司使咎繇不得行其明斷后稷不得施其播殖則羣才失其任而主上困於役矣故冕旒垂目而付之天下天下皆得其自為斯乃無為而無不為者也故上下皆無為矣但上之無為則用下下之無為則自用也○知音智下愚知同説音悅咎音羔繇音遥斷丁亂反

天不産而萬物化地不長而萬物育（所謂自爾）帝王無為而天下功（功自彼成）故曰莫神於天莫富於地莫大於帝王故曰帝王之德配天地（同乎天地之無為也）此乘天地馳萬物而用人羣之道也本在於上末在於下要在於主詳在於臣三軍五兵之運德之末也賞罰利害五刑之辟教之末也禮法度數刑名比詳治之末也鐘鼓之音羽旄之容樂之末也哭泣衰絰隆殺之服哀之末也此五末者須精神之運心術之動然後從之者也（夫精神心術者五末之本也任自然運動

則五事之末不振而自舉也○本在於上末在於下李云本天道末人道也辟毗赤反比毗至反下同又一音如字云比校詳審治直吏反下治之至至末學者古人治之道同衰音崔○鋌田結反殺所界反末學者古人有之而非所以先也所以先者本也君先而臣從父先而子從兄先而弟從長先而少從男先而女從夫先而婦從夫尊卑先後天地之行也故聖人取象焉言此先後雖是人事然皆在至理中來非聖人之所作也○少詩照反天尊地卑神明之位也春夏先秋冬後四時之序也萬物化作萌區有狀盛衰之殺變化之流也夫天地至神而有尊卑先後之序而況人道乎

明夫尊卑先後之序固有物之所不能無也○區曲俱反宗廟尚親朝廷尚尊鄉黨尚齒行事尚賢大道之序也言非但人倫所尚也○朝直遙反語道而非其序者非其道也語道而非其道者安取道所以取道為有序也是故古之明大道者先明天而道德次之天者自然也自然既明則物得其道也道德已明而仁義次之物得其道而和理自適也仁義已明而分守次之理適而不失其分也分守已明而形名次之得分而物物之名各當其形也形名已明而因任次之無所復改因任已明而原省次之物各自任則罪責除也○原省所景反原除省廢也原省已明而是非次

之各以得性為是失性為非是非已明而賞罰次之賞罰者失得之報也夫至治之道本在於天而末極於斯賞罰已明而愚知處宜貴賤履位言各當其才也仁賢不肖襲情各自行其所能之情必分其能無相易業○分方云反必由其名名當其實故由名而實不濫也以此事上以此畜下以此治物以此脩身知謀不用必歸其天此之謂太平治之至也故書曰有形有名形名者古人有之而非所以先也古之語大道者五變而形名可舉九變而賞罰可言也自先明天以下至形名而五至賞罰而九此自然先後之序也○知音智大音泰驟而語形名不知

其本也驟而語賞罰不知其始也倒道而言迕道而說者人之所治也安能治人治人者必順序○迕音悟司馬云橫也說徐音悅又如字驟而語形名賞罰此有知治之具非知治之道治道先明天不為弃賞罰也但當不失其先後之序耳可用於天下不足以用天下此之謂辯士一曲之人也夫用天下者必大通順序之道○重意苟解蔽篇凡人之患蔽於一曲而闇於大理禮法數度形名比詳古人有之此下之所以事上非上之所以畜下也寄此事於羣才斯乃畜下也昔者舜問於堯曰天王之用心何如堯曰吾不敖無告無告者所謂頑民也○敖五報

反不廢窮民（恒加恩也）苦死者嘉孺子而哀婦人此吾所以用心已舜曰美則美矣而未大也堯曰然則何如舜曰天德而出寧（與天合德則雖出而靜）日月照而四時行若晝夜之有經雲行而雨施矣（此皆不為而自然也○施始豉反）堯曰然則膠膠擾擾乎（自嫌有事○膠膠交卯反司馬云和也擾擾而小反司馬云柔也案如注意膠膠擾擾動亂之貌）子天之合也我人之合也夫天地者古之所大也而黃帝堯舜之所共美也故古之王天下者奚為哉天地而已矣孔子西藏書於周室子路謀曰由聞周之徵藏史有

老聃者免而歸居夫子欲藏書則試往因焉孔子曰善往見老聃而老聃不許於是繙十二經以說老聃中其說曰大謾願聞其要孔子曰要在仁義老聃曰請問仁義人之性邪孔子曰然君子不仁則不成不義則不生仁義眞人之性也又將奚為矣老聃曰請問何謂仁義孔子曰中心物愷兼愛無私此仁義之情也此常人之所謂仁義者也故寄孔老以正之○王往況反藏書司馬云藏其所著書也徵藏才浪反司馬云徵藏藏名也一云徵典也史藏府之史老聃吐甘反或云老聃是孔子時老子號也免而歸言老子見周之末不復可匡所以辭去也

繙敷袁反徐又音盤又音煩司馬煩寃也十二經說者云詩書禮樂易春秋六經又加六緯合為十二經也一說云易上下經并十翼為十二又一云春秋十二公經也說說如字又始銳反絶句中丁仲反其說如字絶句大音泰徐敕佐反謾末旦反郭武諫反物本亦作勿愷開待反司馬云樂也

老聃曰意幾乎後言夫兼愛不亦迂乎夫至仁者無愛而直前也○意於其反司馬云不平聲也下同幾音機司馬本作頎云頎長也復言長也迂音于無私焉乃私也世所謂無私者釋已而愛人夫愛人者欲人之愛已此乃甚私非忘公而公也夫子若欲使天下無失其牧乎則天地固有常矣日月固有明矣星辰固有列矣禽獸固有羣矣樹木固有立矣皆以自足○牧司馬云牧養也夫子亦放德

而行循道而趨已至矣不待於兼愛也○放方往反又何偈偈乎揭仁義若擊鼓而求亡子焉無由得之○偈偈居謁反又巨謁反或云用力之貌揭其謁反又音桀意夫子亂人之性也事至而愛當義而止斯忘仁義者也常念之則亂真矣士成綺見老子而問曰吾聞夫子聖人也吾固不辭遠道而來願見百舍重趼而不敢息今吾觀子非聖人也鼠壤有餘蔬言其不惜物也○士成綺如字又魚紙反士成綺人姓名也見賢遍反下同百舍司馬云百日止宿也重直龍反趼古顯反司馬云胝也胝音陟其反許慎云足指約中斷傷為趼趼餘蔬所居反又音所司馬云蔬讀曰糈糈粒也鼠壤內有遺餘之粒穢惡過甚也一云如鼠之堆壤餘蔬䟽外也而

棄妹不仁也無近恩故曰弃○弃妹一本作妹之者不仁釋名云妹末也謂末學之徒須慈誘之乃見弃薄不仁之甚也生熟不盡於前至足故恒有餘○生熟司馬云生膾也一云生熟謂好惡也而積斂無崖萬物歸懷來者受之不小立界畔也○積子亦反李子賜反斂力檢反李狸艶反老子漠然不應不以其言槩意士成綺明日復見曰昔者吾有刺於子今吾心正卻矣何故也自怪刺譏之心所以壞也○復扶又反刺干賜反郤去逆反或云息也老子曰夫巧知神聖之人吾自以為脫焉脫過去也○巧苦教反又如字知音智脫徒活反注同昔者子呼我牛也而謂之牛呼我馬也而謂之馬隨物所名苟有其實人與之名

而弗受有實故不以毁譽經心也○譽音餘下同再受其殃一毁一譽若受之於心則名實俱累斯所以再受其殃也吾服也恒服服者容行之謂也不以毁譽自殃故能不變其容○行如字吾非以服有服有為為之則不能恒服士成綺鴈行避影履行遂進而問脩身若何老子曰而容崖然進趨不安之貌而目衝然衝出之貌而顙頯然高露發美之貌○顙頯上息黨反下去軌反本又作顯如字司馬本作魋而口闞然虓豁之貌○闞郭許覽反又火斬反文火暫反虓火交反豁火括反而狀義然踶跂自持之貌○踶直氏反跂去氏反似繫馬而止也志在奔馳動而持不能自舒放也發也機趣舍速也察而審明是非也知巧而覩於泰泰者多於本性之謂

也巧於見泰則拙於抱朴凡以為不信凡此十事以為不信性命而蕩夫毁譽皆非脩身之道也邊竟有人焉其名為竊亦知汝所行非正人也〇邊竟音境有人焉其名為竊邊陲之人不聞知禮樂之正縱有言語偶會墳典皆是竊盜所得其道何足語哉司馬云言遠方嘗有是人老子曰夫道於大不終於小不遺故萬物備廣廣乎其無不容也淵乎其不可測也形德仁義神之末也非至人孰能定之夫至人有世不亦大乎而不足以為之累用世故不患其大也天下奮棅而不與之偕靜而順之〇棅音柄司馬云威權也李丑倫反一本作棅審乎無假而不與利遷任真而直往也極物之真能守其本

故外天地遺萬物而神未嘗有所困也通乎道合乎德退仁義進道德也賓禮樂以情性為主也至人之心有所定矣定於無為也世之所貴道者書也書不過語語有貴也語之所貴者意也意有所隨意之所隨者不可以言傳也而世因貴言傳書世雖貴之哉猶不足貴也為其貴非其貴也其貴恒在意言之表○傳丈專反後同為于偽反故視而可見者形與色也聽而可聞者名與聲也悲夫世人以形色名聲為足以得彼之情夫形色名聲果不足以得彼之情得彼情唯忘言遺書者耳

則知者不言言者不知而世豈識之哉此絶學去尚之意也○知如字

下同或並音智去起呂反桓公讀書於堂上輪扁斵輪於堂下釋椎鑿而上問桓公曰敢問公之所讀為何言邪公曰聖人之言也曰聖人在乎公曰已死矣曰然則君之所讀者古人之糟魄已夫桓公曰寡人讀書輪人安得議乎有說則可無說則死輪扁曰臣也以臣之事觀之斵輪徐則甘而不固疾則苦而不入不徐不疾得之於手而應於心口不能言有數存焉於其間臣不能以喻臣之子

臣之子亦不能受之於臣是以行年七十而老斲輪此言物各有性教學之無益也○桓公李云齊桓公也名小白輪扁音篇又符殄反司馬云斲輪人也名扁斲陟角反椎直追反上時掌反糟音遭李云酒滓也魄普各反司馬云爛食曰魄一云糟爛為魄本又作粕音同許慎云粕已漉麄糟也或普白反謂魂魄也已夫音符絶句或如字甘如字又音酣司馬云甘者緩也苦者急也數李云色注反數術也古之人與其不可傳也死矣然則君之所讀者古人之糟魄已夫當古之事已滅於古矣雖或傳之豈能使古在今哉古不在今今事已變故絶學任性與時變化而後至焉○人與如字又一音餘傳直專反注同

莊子外篇天運第十四

音義曰以義名篇天運司馬作天負

天其運乎不運而自行也○運爾雅云運徙也廣雅云轉也地其處乎不處而自止也日月其爭於所乎不爭所而自代謝也孰主張是孰維綱是皆自爾孰居無事推而行是無則無所能推有則各自有事然則無事而推行是者誰乎哉各自行耳○推如字一音吐回反司馬本作誰意者其有機緘而不得已邪意者其運轉而不能自止邪自爾故不可知也○緘古咸反徐古陷反司馬本作咸云引也雲者為雨乎雨者為雲乎二者俱不能相為各自爾也○為于偽反下及注同孰隆施是孰居無事淫樂而勸是風起北方一西一東有上彷徨孰噓吸是孰居無事而披拂是敢問何故設問所以

自爾之故○施音弛式氏反樂音洛又音嶽勸司馬本勸作倦云讀曰隨言誰無所作在隨天往來運轉無已也上時掌反彷薄皇反徨音皇司馬本作旁皇云旁皇飃風也噓音虛吸許急反披芳皮反拂芳弗反郭扶弗反披拂風貌司馬本作翇

巫咸袑曰來吾語女天有六極五常夫物事之近或知其故然尋其原以至乎極則無故而自爾也自爾則無所稍問其故也但當順之○巫咸袑赤遥反郭音條又音紹李云巫咸殷相也袑寄名也語魚據反女音汝後皆同六極司馬云四方上下也帝王順之則治逆之則凶夫假學可變而天性不可逆也九洛之事治成德備監照下土天下載之此謂上皇順其自爾故也

商太宰蕩問仁於莊子莊子曰虎狼仁也曰何謂也莊子曰父子相親

何為不仁曰請問至仁莊子曰至仁無親無親者非薄惡之謂也夫人之一體非有親也而首自在上足自處下府藏居內皮毛在外外內上下尊卑貴賤於其體中各任其極而未有親愛於其間也然至仁足矣故五親六族賢愚遠近不失分於天下者理自然也又奚取於有親哉○大音泰下文大息同宰蕩司馬云商宋也大宰官也蕩字也藏才浪反大宰曰蕩聞之無親則不愛不愛則不孝謂至仁不孝可乎莊子曰不然夫至仁尚矣孝固不足以言之必言之於忘仁忘孝之地然後至矣○蕩一本蕩作盈崔本同或云盈大宰字此非過孝之言也不及孝之言也凡名生於不及者故過仁孝之名而涉乎無名之境然後至焉夫南行者至於郢北面而不見

冥山是何也則去之遠也冥山在乎北極而南行以觀之至仁在乎無親而仁愛以言之故郢雖見而愈遠冥山仁孝雖彰而愈非至理也○郢以井反又以政反楚都也在江陵北冥司馬云北海山名遠于萬反故曰以敬孝易以愛孝難以愛孝易而忘親難忘親易使親忘我難使親忘我易兼忘天下難兼忘天下易使天下兼忘我難夫至仁者百節皆適則終日不自識也聖人在上非有為也恣之使各自得而已耳自得其為則衆務自適羣生自足天下安得不各自忘我哉各自忘矣主其安在乎斯所謂兼忘也○易以豉反下皆同夫德遺堯舜而不為也遺堯舜然後堯舜之德全耳若係之在心則非自得也利澤施於萬世天下莫知也泯然常適豈直

太息而言仁孝乎哉失於江湖乃思濡沫夫孝悌仁義忠信貞廉此皆自勉以役其德者也不足多也故曰至貴國爵幷焉幷者除弃之謂也夫貴在於身身猶忘之况國爵乎斯貴之至也○幷必領反弃除也至富國財幷焉至富者自足而已故除天下之財也至願名譽幷焉所至願者適也得適而仁孝之名都去矣是以道不渝去華取實故也北門成問於黃帝曰帝張咸池之樂於洞庭之野吾始聞之懼復聞之怠卒聞之而惑蕩蕩默默乃不自得不自得坐忘之謂也○北門成人姓名也懼如字或音句下同一本作戄音况縛反宗說文戄是正字懼古文帝曰女殆其然哉吾奏之以

人徵之以天行之以禮義建之以太清由此觀之知夫至樂者非音聲之謂也必先順乎天應乎人得於心而適於性然後發之以聲奏之以曲耳故咸池之樂必待黄帝之化而後成焉○徵如字古本多作徽大音泰夫至樂者先應之以人事順之以天理行之以五德應之以自然然後調理四時太和萬物四時迭起萬物循生一盛一衰文武倫經一清一濁陰陽調和流光其聲自然律吕以滿天地之間但當順而不奪則至樂全○迭大節反一本作遞大計反蟄蟲始作吾驚之以雷霆因其自作而用其所以動○蟄沈執反郭音執爾雅云靜也霆音廷又音挺徒佞反電也其卒無尾其始無首運轉無極一死一

生一僨一起所常無窮以變化為常則所常者無窮也○僨方問反司馬云仆也而一不可待女故懼也初聞無窮之變不能待之以一故懼然悚聽吾又奏之以陰陽之和燭之以日月之明所謂用天之道其聲能短能長能柔能剛變化齊一不主故常齊一於變化故不主故常在谷滿谷在阬滿阬至樂之道無不周也○阬苦庚反爾雅云虛也塗郤守神塞其兌也○郤去逆反與隙義同兌徒外反以物為量大制不割○量音亮其聲揮綽所謂闡諧其名高明名當其實則高明也是故鬼神守其幽不離其所○離力智反日月星辰行其紀不失其度吾止之於有窮常在極上住也流之於無止隨變

而性也予欲慮之而不能知也望之而不能見也逐之而不能及也故闇然恣使化去儻然立於四虛之道弘敞無偏之謂○儻敕儻反一音敞倚於槁梧而吟無所復為也○倚於綺反槁枯老反目知窮乎所欲見力屈乎所欲逐吾既不及已夫言物之知力各有所齊限○知音智齊才細反形充空虛乃至委蛇女委蛇故怠夫形充空虛無身也無身故能委蛇吾又奏之以無委蛇任性而悚懼之情怠也○委於危反徐如字蛇以支反又作施徐音絁怠之聲意既怠矣乃復無怠此其至也調之以自然之命命之所有者非為也皆自然耳故若混逐叢生混然無係隨叢而生○叢才公反林樂而無形至樂者適

而已適在體中故無別形○樂音洛亦如字布揮而不曳自布耳○揮音輝廣雅云振也幽昏而無聲所謂至樂動於無方夫動者豈有方而後動哉居於窈冥所謂寧極○窈烏了反或謂之死或謂之生或謂之實或謂之榮行流散徙不主常聲隨物變也世疑之稽於聖人明聖人應非世唱也稽古兮反聖也者達於情而遂於命也故有情有命者莫不資焉天機不張而五官皆備此之謂天樂忘樂而樂足非張而後備無言而心說心說在適不在言也○說音悅注同故有焱氏為之頌曰聽之不聞其聲視之不見其形充滿天地苞裹六極女欲聽之而無接焉而

故惑也（此乃無樂之樂樂之至也○焱必遥反本亦作炎苞音包本或作包）樂也者始於懼懼故祟（懼然竦聽故是祟耳未大和也○祟雖遂反）吾又次之以怠怠故遁（迹稍滅也）卒之於惑惑故愚愚故道道可載而與之俱也（以無知為愚愚乃至也）孔子西遊於衛顏淵問師金曰以夫子之行為奚如師金曰惜乎而夫子其窮哉顏淵曰何也師金曰夫芻狗之未陳也盛以篋衍巾以文繡尸祝齊戒以將之及其已陳也行者踐其首脊蘇者取而爨之而已將復取而盛以篋衍巾以文繡遊居寢臥其下彼不

得夢必且數眯焉廢弃之物於時無用則更致他妖也○師金李云師魯大師也金其名也行下孟反芻狗李云結芻為狗巫祝用之盛音成下同篋苦牒反本或作筐衍延善反郭怡面反李云笥也盛狗之物也司馬云合也齊戒側皆反本亦作齋蘇李云蘇草也取草者得以炊也案方言云江淮南楚之間謂之蘇史記云樵蘇後爨注云蘇取草也爨七九反復扶又反且如字徐子餘反數音朔眯李音米又音美字林云物入眼為病也司馬云厭也音一琰反今而夫子亦取先王已陳芻狗取弟子遊居寢卧其下故伐樹於宋削迹於衛窮於商周是非其夢邪圍於陳蔡之間七日不火食死生相與鄰是非其眯邪此皆絶聖棄知之意耳無所稍嫌也夫先王典禮所以適時用也時過而不弃即為

民妖所以興矯效之端也夫水行莫如用舟而陸行莫如用車以舟之可行於水也而求推之於陸則沒世不行尋常古今非水陸與周魯非舟車與今蘄行周於魯是猶推舟於陸也勞而無功身必有殃彼未知夫無方之傳應物而不窮者也時移世異禮亦宜變故因物而無所係焉斯不勞而有功也○推郭吐回反又如字下同與音餘下同蘄音祈求也無方之傳直專反下注同司馬云方常也且子獨不見夫桔槔者乎引之則俯舍之則仰彼人之所引非引人也故俯仰而不得罪於人故夫三皇五帝之禮義法度不矜於

同而矜於治期於合時宜應治體而已○桔音結槔音羔治直吏反注同故譬三皇五帝之禮義法度其猶柤梨橘柚邪其味相反而皆可於口故禮義法度者應時而變者也彼以為美而此或以為惡故當應時而變然後皆適也○柤側加反柚由救反今取猨狙而衣以周公之服彼必齕齧挽裂盡去而後慊觀古今之異猶猨狙之異乎周公也故西施病心而矉其里其里之醜人見而美之歸亦捧心而矉其里其里之富人見之堅閉門而不出貧人見之挈妻子而去之走彼知美矉而不知矉之所以

美況夫禮義當其時而用之則西施也時過而不棄則醜人也○猨音袁狙七餘反衣於既反齕音紇挽音晚去起呂反慊苦牒反李云足也本亦作嗛音同臏徐扶真反又扶人反通俗文云蹙頞曰臏其里絕句捧數勇反郭音奉挈苦結反惜乎而夫子其窮哉孔子行年五十有一而不聞道乃南之沛見老聃老聃曰子來乎吾聞子北方之賢者也子亦得道乎孔子曰未得也老子曰子惡乎求之哉曰吾求之於度數五年而未得也老子曰子又惡乎求之哉曰吾求之於陰陽十有二年而未得此皆寄孔老以明絕學之義也○沛音貝司馬云老子陳國相人相今屬苦縣與沛相近惡音烏下同老子

曰然使道而可獻則人莫不獻之於其君使道而可進則人莫不進之於其親使道而可以告人則人莫不告其兄弟使道而可以與人則人莫不與其子孫然而不可者無他也中無主而不止心中无受道之質則雖聞道而過去也外無正而不行中無主則萬物亦無正已者也故未嘗通也由中出者不受於外聖人不出由中出者聖人之道也外有能受之者乃出耳由外入者無主於中聖人不隱由外入者假學以成性者也雖由假學成然要當內有其質若無主於中則無以藏聖道也名公器也夫名者天下之所共用○名公器釋名云名鳴也公平也器用也尹文子云名有三

科一曰命物之名方圓是也二曰毀譽之名善惡是也三曰況謂之名愛憎是也今此是毀譽之名也不可多取矯飾過實多取者也仁義先王之蘧廬也猶傳舍也多取而天下亂也○蘧音渠司馬郭云蘧廬猶傳舍也止可以一宿而不可久處覯而多責夫仁義者人之性也人性有變古今不同也故遊寄而過去則冥若無滯而係於一方則見見則偽生偽生而責多矣○覯古候反見也遇也古之至人假道於仁託宿於義隨時而變無常迹也以遊逍遥之虚食於苟簡之田立於不貸之圃逍遥無為也有為則非仁義○虚音墟本亦作墟苟簡王云苟且也簡略也司馬本簡作間云分别也貸貸救敗反司馬云施與也圃音補苟簡易養也且從其簡故易養也○易以豉反注同不貸

無出也不貸者不損已以為物也○為于偽反古者謂是采真之遊遊而任之則真采也采真則色不偽矣以富為是者不能讓祿以顯為是者不能讓名親權者不能與人柄天下未有以所非自累者而各沒命於所是而以沒其命者非立乎不貸之圃也操之則慄舍之則悲舍之悲者操之不能不慄也○操七刀反舍音捨注同而一無所鑒以闚其所不休者是天之戮民也言其知進而不知止則性命喪矣所以為戮○喪息浪反怨恩取與諫教生殺八者正之器也唯循大變無所湮者為能用之故曰正者正也其心以為不然者天門弗開矣守故不變則失正矣○湮音因李云

塞也亦滯也郭音煙又烏節反司馬本作歅疑也簡文作甄云隔也天門一云謂心也一云大道也孔子見老聃而語仁義老聃曰夫播穅眯目則天地四方易位矣蚊虻噆膚則通昔不寐矣外物加之雖小而傷性已大也○播甫佐反又彼我反穅音康字亦作康蚊音文字亦作蟁虻音盲字亦作蝱噆子盍反郭子合反司馬云齧也通昔昔夜也夫仁義憯然乃憤吾心亂莫大焉尚之以加其性故亂○憯七感反憤扶粉反本又作憒古內反吾子使天下無失其朴質全而仁義著吾子亦放風而動揔德而立矣風自動而依之德自立而秉之斯易持易行之道也○放方往反風而動司馬云放依也依無為之風而動也易持易行並以豉反又奚傑然若負建鼓而求

亡子者邪言夫揭仁義以趨道德之鄉其猶擊鼓而求逃者無由得也○傑郭居竭反又居謁反巨竭反揭其列其謁二反夫鵠不日浴而白烏不日黔而黑自然各已足○鵠本又作鶴同胡洛反黔音巨淹反徐其金反司馬云黑也黑白之朴不足以為辯俱自然耳無所偏尚名譽之觀不足以為廣夫至足者忘名譽忘名譽乃廣耳○觀古亂反司馬本作讙泉涸魚相與處於陸相呴以濕相濡以沫言仁義之譽皆生於不足○涸胡洛反呴況付反又況于反濡如主反又如瑜反沫音末不若相忘於江湖斯乃忘仁而仁者也○相忘並如字孔子見老聃歸三日不談弟子問曰夫子見老聃亦將何規哉孔子曰吾乃今於是乎見

龍龍合而成體散而成章謂老聃能變化不談本亦作不言○乘乎雲氣而養乎陰陽言其因御無方自然已足予口張而不能嗋予又何規老聃哉子貢曰然則人固有尸居而龍見雷聲而淵默發動如天地者乎賜亦可得而觀乎遂以孔子聲見老聃老聃方將倨堂而應微曰予年運而往矣子將何以戒我乎子貢曰夫三王五帝之治天下不同其係聲名一也而先生獨以為非聖人如何哉老聃曰小子少進子何以謂不同對曰堯授舜舜授禹禹用力而湯用兵

文王順紂而不敢逆武王逆紂而不肯順故曰不同老聃曰小子少進余語女三王五帝之治天下黄帝之治天下使民心一民有其親死不哭而民不非也若非之則强哭○脅許劫反合也見賢遍反賜亦本又作賜也倨居慮反跂也三王本或作三皇依注作王是也餘皆作三皇語魚據反下同强其丈反堯之治天下使民心親民有為其親殺其殺而民不非也殺降也言親疏有降殺○為于僞反殺其殺並所戒反降也注同舜之治天下使民心競民孕婦十月生子子生五月而能言教之速也孕以證反○不至乎孩而始誰誰者别人之意也未孩已擇人言其競教速成

也○孩亥才反說文云笑也別彼列反下同則人始有夭矣不能同彼我則心競於親疏故不終其天年也禹之治天下使民心變人有心而兵有順此言兵有順則天下已有不順故也殺盜非殺盜自應死殺之順也故非殺人自為種而天下耳不能大齊萬物而人人自別斯人自為種也承百代之流而會乎當今之變其弊至於斯者非禹也故曰天下耳言聖知之迹非亂天下而天下必有斯亂○種章勇反註同是以天下大駭儒墨皆起此乃百代之弊○駭胡楷反其作始有倫而今乎婦女今之以女為婦而上下悖逆者非作始之無理但至理之弊遂至於此何言哉弊生於理故無所復言○復扶又反余語女三皇五帝之治天下名曰治之而亂莫甚焉

必獘故也三皇之知上悖日月之明下睽山川之精中墮四時之施其知憯於蠣蠆之尾鮮規之獸莫得安其性命之情者而猶自以為聖人不可恥乎其無恥也子貢蹵蹵然立不安子貢本謂老子獨絕三王故欲同三王於五帝耳今又見老子通毀五帝上及三皇則失其所以為談矣○知音智下同悖補對反睽苦圭反又音圭乖也墮許規反施式豉反憯七感反蠣敕邁反又音例本亦作癘郭音頼又敕界反蠆許謁反或敕邁反或云依字上當作蠆下當作蠍通俗文云長尾為蠆短尾為蠍鮮規之獸李云鮮規明貌一云小蟲也一云小獸也蹵子六反孔子謂老聃曰丘治詩書禮樂易春秋六經自以為久矣孰知其故矣

以奸者七十二君論先王之道而明周召之迹一君無所鉤用甚矣夫人之難説也道之難明邪老子曰幸矣子之不遇治世之君也夫六經先王之陳迹也豈其所以迹哉所以迹者真性也夫任物之真性者其迹則六經也○奸音干三蒼云犯也鉤取也矣夫音符篇末同説始鋭反治直吏反今子之所言猶迹也夫迹履之所出而迹豈履哉況今之人事則以自然為履六經為迹夫白鶂之相視眸子不運而風化蟲雄鳴於上風雌應於下風而化鶂以眸子相視蟲以鳴聲相應俱不待合而便生子故曰風化○鶂五歷反三蒼云鶂鶂也司馬云鳥子也相視眸茂侯反子不運

而風化司馬云相待風氣而化生也又云相視而成陰陽蟲雄鳴於上風雌應於下風而化一本作而風化司馬云雄者鼃類雌者鼈類

類自為雌雄故風化

夫同類之雌雄各自有以相感相感之異不可勝極苟得其類其化不難故乃有遥感而風化也○類自為雌雄故風化或說云方之物類猶如草木異種而同類也山海經云亶爰之山有獸焉其狀如狸而有髮其名曰師類帶山有鳥其狀如鳳五采文其名曰奇類皆自牝壯也勝音升

性不可易命不可變時不可止道不可壅

故至人皆順而通之○壅於勇反

苟得於道無自而不可

雖化者無方而皆可也

失焉者無自而可

所在皆不可也

孔子不出三月復見曰丘得之矣烏鵲孺魚傅沫細要者化

言物之自然各有性也○復扶又反見賢遍反

又如字烏鵲濡如喻反李云孚乳而生也傳音附又音付本亦作傳直專反沫音末司馬云傳沫者以沫相育也一曰傳口中沫相與而生子也細要一遥反者化蜂之屬也司馬去取桑蟲祝使似已也案即詩所謂螟蛉有子果蠃負之有弟而兄啼言人之性舍長而視幼故啼也○舍音捨長張丈反久矣夫丘不與化為人不與化為人安能化人夫與化為人者任其自化者也若緒六經以說則跡也老子曰可丘得之矣

莊子卷五

莊子卷六

晉 郭象 注

唐 陸德明 音義

莊子外篇刻意第十五 音義曰以義名篇

刻意尚行離世異俗高論怨誹為亢而已矣此山谷之士非世之人枯槁赴淵者之所好也語仁義忠信恭儉推讓為脩而已矣此平世之士教誨之人遊居學者之所好也語大功立大名禮君臣正上下為治而已矣此

朝廷之士尊主彊國之人致功并兼者之所好也就藪澤處閒曠釣魚閒處無為而已矣此江海之士避世之人閒暇者之所好也吹呴呼吸吐故納新熊經鳥申為壽而已矣此道引之士養形之人彭祖壽考者之所好也此數子者所好不同恣其所好各之其方亦所以為逍遙也然此僊各自得焉能靡所不樹哉若夫使萬物各得其分而不自失者故當付之無所執為也○刻意司馬云刻削也峻其意也宗謂削意令峻也廣雅云意志也行下孟反離力智反論力困反怨誹非謂反徐音非李云非世無道怨已不遇也亢苦浪反李云窮高曰亢槁苦老反赴淵司馬云枯槁若鮑焦介推赴淵若申徒狄好呼報反下及注皆同治直吏反下同朝直遥

反藪素口反閒音閑下同鮒本或作鈞同彫呌反呴况于反字亦作喣吸許及反吐故納新李云吐故氣納新氣也熊經如字李古定反司馬云若熊之攀樹而引氣也鳥申如字郭音信司馬云若鳥之嚬呻也道引音導下同李云導氣令和引體令柔數所主反僅其靳反馬於虔反若夫不刻意而高無仁義而脩無功名而治無江海而閒不道引而壽無所謂自然不忘也無不有也忘故能有若有之則不能救其忘矣故有者非有之而有也忘而有之也澹然無極而衆美從之若厲已以為之則不能無極而衆惡生○澹大暫反徐音談然一本作澹而此天地之道聖人之德也不為萬物而萬物自生者天地也不為百行而百行自成者聖人也○行下孟反下及篇末百行同故曰夫恬惔寂漠虛無無

為此天地之平而道德之質也非夫寂漠無為也則危其平而喪其質也○惔大暫反徐音談下皆同質正也喪息浪反下同故曰聖人休休焉則平易矣休乎恬惔寂漠息乎虛無無為則雖歷乎險阻之變常平夷而無難○休虛求反息也下及注同易以鼓反下及注皆同難乃旦反下同平易則恬惔矣患難生於有為有為亦生於患難故平易恬惔交相成也平易恬惔則憂患不能入邪氣不能襲泯然與正理俱往○邪似嗟反下同故其德全而神不虧夫不平不惔者豈唯傷其形哉神德並喪於內也故曰聖人之生也天行任自然而運動其死也物化蛻然無所係○蛻音帨又始銳反靜而與陰同德動而與陽同波動靜無心而付之陰陽也不為福

先不為禍始感而後應（無所唱也）迫而後動（會至乃動）不得已而後起（任理而起吾不得已也）去知與故循天之理（天理自然知故無為乎其間○去起呂反）故無天災（災生於違天）無物累（累生於逆物）無人非（與人同者衆必是焉）無鬼責（同於自得故無責）其生若浮其死若休（汎然無所惜也）不思慮不豫謀（付之天理理至而應）光矣而不燿（用天下之自光非吾燿也）信矣而不期（用天下之自信非吾期也）其寢不夢其覺無憂其神純粹（一無所欲○覺古孝反粹雖遂反）其魂不罷（有欲乃疲○罷音皮）虛無恬惔乃合天德（乃與天地合恬惔之德也）故曰悲樂者德之邪喜怒者道之過好惡者

德之失故心不憂樂德之至也至德常適故情無所槩○樂音洛下同惡烏路反一而不變靜之至也靜而一者不可變也無所於忤虛之至也其心豁然確盡乃無纖介之違○忤五故反確苦角反介音界不與物交淡之至也物自來耳至淡者無交物之情無所於逆粹之至也若雜乎濁欲則有所不順故曰形勞而不休則弊精用而不已則勞勞則竭物皆有當不可失也水之性不雜則清莫動則平鬱閉而不流亦不能清天德之象也象天德者無心而偕會也故曰純粹而不雜無非至當之事也靜一而不變常在當上住淡而無為與會俱而已矣動而以天行若夫逐欲而動

人行也此養神之道也夫有干越之劍者柙而藏之不敢用也寶之至也況敢輕用其神乎○干越之劍司馬云干吳也吳越出善劍也李云干谿越山出名劍案吳有谿名干谿越有山名若耶並出善鐵鑄為名劍也柙戶甲反精神四達並流無所不極上際於天下蟠於地夫體天地之極應萬物之數以為精神者故若是矣若是而有落天地之功者任天行耳非輕用也○蟠音盤郭音煩化育萬物不可為象所育無方其名為同帝同天地之不為純素之道唯神是守守而勿失與神為一常以純素守乎至寂而不蕩於外則冥也一之精通合於天倫精者物之真也野語有之曰衆人重利廉士重名賢士尚志

聖人貴精與神為一非守神也不遠其精非貴精也然其迹則貴守之也故素也者謂其無所與雜也純也者謂其不虧其神也苟以不虧為純則雖百行同舉萬變參備乃至純也苟以不雜為素則雖龍章鳳姿倩乎有非常之觀乃至素也若不能保其自然之質而雜乎外飾則雖犬羊之鞹庸得謂之純素哉○倩七練反觀古喚反鞹苦郭反能體純素謂之真人

莊子外篇繕性第十六音義曰以義名篇

繕性於俗俗學以求復其初已治性於俗矣而欲以俗學復性命之本所以求者愈非其道也○繕善戰反崔云治也或云善也性性本也滑欲於俗思以求致其明

已亂其心於欲而方復役思以求明思之愈精失之愈遠○滑音骨亂也崔云治也思李息吏反注役思同復扶又反下無復雖復同謂之蔽蒙之民若夫發蒙者必離俗去欲而後幾焉○離力智反下文同去起呂反古之治道者以恬養知恬靜而後知不蕩知不蕩而性不失也○治如字又直吏反知音智下以意求之生而無以知為也謂之以知養恬夫無以知為而任其自知則雖知周萬物而恬然自得也知與恬交相養而和理出其性知而非為則無害於恬恬而自為則無傷於知斯可謂交相養矣二者交相養則和理之分豈出他哉夫德和也道理也和故無不得道故無不理德無不容仁也無不容者非為仁也而仁迹行焉道無不理義也無不理者非為義也而義功著焉義明而物

親忠也若夫義明而不由忠則物愈疎中純實而反乎情樂也仁義發中而還任本懷則志得矣志得矣其迹則樂也樂音洛注同信行容體而順乎文禮也信行容體而順乎自然之節文者其迹則禮也○行下孟反注同下以行小行注行者行立皆放此禮樂徧行則天下亂矣以一體之所履一志之所樂行之天下則一方得而萬方失也○徧音遍彼正而蒙己德德則不冒冒則物必失其性也各正性命而自蒙已德則不以此冒彼也若以此冒彼安得不失其性哉○冒莫報反崔云覆也古之人在混芒之中與一世而得澹漠焉當是時也陰陽和靜鬼神不擾四時得節萬物不傷羣生不夭人雖有知無所用之

任其自然而已○混胡本反芒莫剛反萑云混混芒芒未分時也澹徒暫反此之謂至一當是時也莫之為而常自然物皆自然故至一也逮德下衰夫德之所以下衰者由聖人不維世則在上者不能無為而羨無為之迹故致斯弊也及燧人伏戲始為天下是故順而不一世已失一或不可解故釋而不推順之而已○燧音遂德又下衰及神農黃帝始為天下是故安而不順安之於其所安而已德又下衰及唐虞始為天下興治化之流澆醇散朴聖人無心任世之自成成之淳薄皆非聖也聖能任世之自得耳豈能使世得聖哉故皇王之迹與世俱遷而聖人之道未始不全也○澆古堯反本亦作澆醇本亦作淳音純離道以善善者過於適之稱故有善

而道不全○稱尺證反險德以行行者違性而行之故行立而德不夷然後去性而從於心以心自役則性去也心與心識彼我之心競為先識無復任性也○心與心識如字眾本悉同向本作職云彼我之心競為先職矣郭注既與向同則亦當作職也知而不足以定天下忘知任性斯乃定也然後附之以文益之以博文滅質博溺心文博者心質之飾也○溺乃歷反郭音奴學反然後民始惑亂無以反其性情而復其初初謂性命之本由是觀之世喪道矣道喪世矣世與道交相喪也夫道以不貴故能存世然世存則貴之貴之道斯喪矣道不能使世不貴而世亦不能不貴於道故交相喪也○喪息浪反下及注皆同道之人何由興乎世世亦

何由興乎道哉若不貴乃交相興也道無以興乎世世無以興乎道雖聖人不在山林之中其德隱矣今所以不隱由其有情以興也何由而興由無貴也隱故不自隱若非自隱而用物則道世交相興矣何隱之有哉古之所謂隱士者非伏其身而弗見也非閉其言而不出也非藏其知而不發也時命大謬也莫知反一以息迹而逐迹以求一愈得迹愈失一斯大謬矣雖復起身以明之開言以出之顯知以發之何由而交興哉祇所以交喪也○見音賢遍反祇音支當時命而大行乎天下此澹漠之時也則反一無迹反任物性而物性自一故無迹不當時命而大窮乎天下此不能澹漠之時也則深根寧

極而待雖有事之世而聖人未始不澹漠也故深根寧極而待其自為耳斯道之所以不喪也此存身之道也未有身存而世不興者也古之存身者不以辯飾知任其真知而已不以知窮天下此淡泊之情也○淡大暫反泊音薄不以知窮德守其自得而已危然處其所而反其性已又何為哉危然獨正之貌○危然如字郭云獨正貌司馬本作恑云獨立貌崔本作垝音如累垝之垝垝然皆待安固貌道固不小行遊於坦塗○坦敕但反德固不小識塊然大通○塊苦對反小識傷德小行傷道故曰正已而已矣樂全之謂得志自得其志獨夷其心而無哀樂之情斯樂之全者也○樂音洛注下皆同古之所謂得志者非軒冕之謂也謂

其無以益其樂而已矣全其內而足今之所謂得志者軒冕之謂也軒冕在身非性命也物之儻來寄也寄之其來不可圉其去不可止在外物耳得失之非我也○儻吐黨反崔本作黨云衆也圉魚呂反本又作禦故不為軒冕肆志不為窮約趨俗淡然自若不覺寄之在身○為于為反下同曠然而得不覺窮之在身其樂彼與此同彼此謂軒冕與窮約故無憂而已矣亦無欣歡之喜也今寄去則不樂由是觀之雖樂未嘗不荒也夫寄去則不樂者寄來則荒矣斯以外易內也故曰喪已於物失性於俗者謂之倒置之民營外虧內其置倒也○倒置之民崔云逆其性命而不順也向云以

外易內可謂倒置

莊子外篇秋水第十七音義曰借物名篇

秋水時至百川灌河涇流之大兩涘渚崖之間不辯牛馬言其廣也○秋水李云水生於春壯於秋白虎通云水准也淮古亂反涇音經司馬云涇通也崔本作徑云直度曰徑又云字或作涇涘音俟涯也渚司馬云水中可居曰渚釋名云渚遮也體高能遮水使從旁回也崖字又作涯亦作厓並同辯别也言廣大故望不分别也於是焉河伯欣然自喜以天下之美為盡在已順流而東行至於北海東面而視不見水端於是焉河伯始旋其面目盳洋向若而歎曰

野語有之曰聞道百以為莫已若者我之謂也且夫我嘗聞少仲尼之聞而輕伯夷之義者始吾弗信今我睹子之難窮也吾非至於子之門則殆矣吾長見笑於大方之家知其小而不能自大則理分有素跂尚之情無為乎其間○河伯姓馮名夷一名冰夷一名馮遲已見大宗師篇一云姓呂名公子馮夷是公子之妻盡津忍反北海李云東海之北是也目眝莫剛反又音旁又音望本亦作望洋音羊司馬崔云眝洋猶望羊仰視貌向若向徐音嚮許亮反司馬云若海神聞道百李云萬分之一也今我睹舊音覩案說文睹今字覩古字睹見也崔本作今睹我云睹示也大方司馬云方道也分扶問反後同北海若曰井鼃不可以語於海者拘於虛也夏

蟲不可以語於氷者篤於時也曲士不可以語於道者束於教也夫物之所生而安者趣各有極○語如字下同虛音墟本亦作墟風俗通云墟虛也崔云拘於井中之空也夏户嫁反曲士司馬云鄉曲之士也今爾出於崖涘觀於大海乃知爾醜爾將可與語大理矣以其知分故可與言理也天下之水莫大於海萬川歸之不知何時止而不盈尾閭泄之不知何時已而不虛春秋不變水旱不知此其過江河之流不可為量數而吾未嘗以此自多者自以比形於天地而受氣於陰陽吾在於天地之間猶小石小木之在

大山也方存乎見少又奚以自多窮百川之量而縣於河河縣於海海縣於天地則各有量也此發辭氣者有似乎觀大可以明小尋其意則不然夫世之所患者不夷也故體大者快然謂小者為無餘質小者塊然謂大者為至足是以上下夸跂俯仰自失此乃生民之所惑也惑者求正正之者莫若先極其差而因其所謂所謂大者至足也故秋豪無以累乎天地矣所謂小者無餘也故天地無以過乎秋豪矣然後惑者有由而反各知其極物安其分逍遙者用其本步而遊乎自得之場矣此莊子之所以發德音也若如惑者之說轉以小大相傾則相傾者無窮矣若夫覩大而不安其小視少而自以為多將奔馳於勝負之竟而助天民之矜夸豈達乎莊生之旨哉○尾閭崔云海東川名司馬云泄海水出外者也泄息列反又與世反量音亮註及下同縣音玄下同快於亮反又於良反竟音境計四海之在天地之

閒也不似礨空之在大澤乎計中國之在海内不似稊米之在大倉乎號物之數謂之萬人處一焉人卒九州穀食之所生舟車之所通人處一焉此其比萬物也不似豪末之在於馬體乎小大之辯各有階級不可相跂○礨力罪反向同崔音壘李力對反空音孔壘孔小穴也李云小封也一云蟻塚也稊徒兮反司馬云稊米小米也李云稊草也崇郭註爾雅稊似稗稗音蒲賣反大倉音泰卒尊忽反司馬云衆也崔子恤反云盡也五帝之所連三王之所爭仁人之所憂任士之所勞盡此矣不出乎一域○五帝之所連司馬云謂連續仁義也崔云連續也本亦作五帝爭側耕反任士之所勞李云任能也勞服也伯夷

辭之以為名仲尼語之以為博此其自多也不似爾向之自多於水乎物有定域雖至知不能出焉故起大小之差將以申明至理之無辨也河伯曰然則吾大天地而小豪末可乎北海若曰否夫物量無窮物物各有量時無止死與生皆時行分無常得與失皆分終始無故日新也是故大知觀於遠近故小而不寡各自足也大而不多亦無餘也知量無窮攬而觀之知遠近大小之物各有量證曏今故曏明也今故猶古今○曏許亮反崔云往也向郭云明也又虛丈反故遙而不悶遙長也掇而不跂掇猶短也○掇專劣反跂知字一本作企下注亦然知時無止證明古今知變化之不止於死生也

故不以長而抯悶短故為跂也察乎盈虚故得而不喜失而不憂知分之無常也察其一盈一虚則知分之不常於得也故能忘其憂喜明乎坦塗死生者日新之正道○坦吐但反故生而不説死而不禍知終始之不可故也明終始之日新也則知故之不可執而留矣是以涉日新而不愕舍故而不驚死生之化若一○説音悦愕五各反舍音捨計人之所知不若其所不知所知各有限也其生之時不若未生之時生時各有年也以其至小求窮其至大之域是故迷亂而不能自得也莫若安於所受之分而已由此觀之又何以知豪末之足以定至細之倪又何以知天地之足以

窮至大之域以小求大理終不得各安其分則大小俱足矣若豪末不求天地之功則周身之餘皆為棄物天地不見大於秋豪則顧其形象裁自足耳將何以知細之定細大之定大也○倪五厓反徐音詣郭五米反下同河伯曰世之議者皆曰至精無形至大不可圍是信情乎北海若曰夫自細視大者不盡自大視細者不明目之所見有常極不能無窮也故於大則有所不盡於細則有所不明直是目之所不逮耳精與大皆非無也庸詎知無形而不可圍者哉夫精小之微也垺大之殷也故異便大小異故所便不得同○垺李普回反徐音孚謂盛也郭芳尤反崔音裒殷衆也便婢面反徐扶面反註皆同此勢之有也若無形而不可圍則無此異便之勢也夫精粗者期於有

形者也（有精粗矣故不得無形○粗此胡反下同）無形者數之所不能分也不可圍者數之所不能窮也可以言論者物之粗也可以意致者物之精也言之所不能論意之所不能察致者不期精粗焉（唯無而已何精粗之有哉夫言意者有也而所言所意者無也故求之於言意之表而入乎無言無意之域而後至焉○分如字能論本或作論）是故大人之行不出乎害人（大人者無意而任天行也舉足而投諸吉地豈出害人之塗哉）不多仁恩（無害而不自多其恩）動不為利（應理而動而理自無害○為于偽反）不賤門隷（任其所能而位當於斯耳非由賤之故措之斯職○措七故反）貨財弗爭（各使分定）不多辭讓（適中而已）事

焉不借人 各使自任 不多食乎力 足而已 不賤貪汙 理自無欲 行殊乎俗 已獨無可無不可所以與俗殊○行下孟反下堯桀之行同 不多辟異 任理而自殊○辟四亦反 為在從眾 從眾之所為 不賤佞諂 自然正直 世之爵祿不足以為勸戮恥不足以為辱 外事不棲於心 知是非之不可為分細大之不可為倪 故玄同也 聞曰道人不聞 任物而物性自通不則功名歸物矣故不聞 至德不得 得者生於失也物各無失則得名去也 大人無己 任物而已○無己音紀 約分之至也 約之以至其分故冥也夫唯極乎無形而不可圍者為然 河伯曰若物之外若物之內惡至而倪貴賤惡至而倪小大

北海若曰以道觀之物無貴賤各自足也○惡音烏下同以物觀之自貴而相賤此區區者乃道之所錯綜而齊之者也以俗觀之貴賤不在已斯所謂倒置也以差觀之因其所大而大之則萬物莫不大因其所小而小之則萬物莫不小知天地之為稊米也知豪末之為丘山也則差數覩矣所大者足也所小者無餘也故因其性足以名大則豪末丘山不得異其名因其無餘以稱小則天地稊米無所殊其稱若夫觀差而不由斯道則差數相加幾微相傾不可勝察也○稱尺證反勝音升以功觀之因其所有而有之則萬物莫不有因其所無而無之則萬物莫不無知東

西之相反而不可以相無則功分定矣天下莫不相與為彼我而彼我皆欲自為斯東西之相反也然彼我相與為脣齒脣齒者未嘗相為而脣亡則齒寒故彼之自為濟我之功弘矣斯相反而不可以相無者也故因其自為而無其功則天下之功莫不皆無矣因其不可相無而有其功則天下之功莫不皆有矣若乃忘其自為之功而思夫相為之惠惠之愈勤而偽薄滋甚天下大業而情性瀾漫矣故其功分無時可定也○自為于偽反註內自為相為皆同餘如字以趣觀之因其所然而然之則萬物莫不然因其所非而非之則萬物莫不非知堯桀之自然而相非則趣操覩矣物皆自然故無不然物皆相非故無不非無不非則無然然矣無不然則無非矣無然無非者堯也有然有非者桀也然此二君各受天素

不能相爲故因堯桀以觀天下之趣操其不能相爲也可見矣　昔者堯舜讓而帝之噲讓而絶湯武爭而王白公爭而滅夫順天應人而受天下者其迹則爭讓之迹也尋其迹者失其所以迹矣故絶滅也○之噲音快又古邁反又古會反之者燕相子之也噲燕王名也司馬云燕王噲拙於謀用蘇代之説效堯舜讓位與子之三年而國亂而王徃況反白公名勝楚平王之孫白縣尹僭稱公作亂而死事見左傳哀公十六年　由此觀之爭讓之禮堯桀之行貴賤有時未可以爲常也梁麗可以衝城而不可以窒穴言殊器也騏驥驊騮一日而馳千里捕鼠不如狸狌言殊技也鴟鵂夜撮蚤察豪末晝出瞋目而不見丘山

言殊性也就其殊而任之則萬物莫不當也○梁麗司馬李音禮一音如字司馬云梁麗小船也崔云屋棟也室玲悉反爾雅云塞也崔李同說文都節反騏音其驥音冀驊户花反騮音留李云騏驥驊騮皆駿馬也捕音步本又作搏徐音付狸力之反狌音姓向同又音生崔本作鼬由又反技其綺反鴟尺夷反崔云鵂鵂鶹與委梟同撮七括反崔本作最音同蚤音早說文跳蟲齧人者也淮南子鴟夜聚蚤察分豪末許慎云鵂夜聚食蚤蝨不失也司馬本作蚤音文云鴟鵂鶹夜取蚉食令郭本亦有作蚉者崔本作爪云鵂鶹夜聚人爪於巢中也瞋尺夷反向處辰反司馬云張也崔音眩又師慎反本或作瞑故曰蓋師是而無非師治而無亂乎是未明天地之理萬物之情者也夫天地之理萬物之情以得我為是失我為非適性為治失和為亂然物無定極我無常適殊性異便是非無主若

以我之所是則彼不得非此知我而不見彼者耳故以道觀者於是非無當也付之天均恣之兩行則殊方異類同馬皆得也○師是或云師順也治直吏反注皆同是猶師天而無地師陰而無陽其不可行明矣然且語而不舍非愚則誣也天地陰陽對生也是非治亂互有也將奚去哉○舍音捨下同帝王殊禪三代殊繼差其時逆其俗者謂之簒夫當其時順其俗者謂之義之徒默默乎河伯女惡知貴賤之門小大之家俗之所貴有時而賤物之所大世或小之故順物之迹不得不殊斯五帝三王之所以不同也○簒夫初患反取也下如字女惡音汝後放此下音烏河伯曰然則我何為乎何不為乎吾辭受趣舍吾

終柰何北海若曰以道觀之何貴何賤是謂反衍貴賤之道反覆相尋○衍如字又以戰反崔云無所貴賤乃反為羙也本亦作畔衍李云猶漫衍合為一家覆芳服反無拘而志與道大蹇自拘執則不夷於道○與道大蹇向紀輦反徐紀偃反本或作與天道蹇崔本蹇作浣云猶洽也何少何多是謂謝施隨其分故所施無常○謝施如字司馬云謝代也施用也崔云不代其德是謂謝施無一而行與道參差不能隨變則不齊於道○參初林反差初宜反嚴乎若國之有君其無私德公當而已○嚴魚檢反又如字繇繇乎若祭之有社其無私福天下之所同求○繇音由泛泛乎其若四方之無窮其無所畛域泛泛然無所在○泛孚劒反字又作汎畛之忍反域

翼于逼反舊于目反兼懷萬物其孰承翼掩御羣生反之分內而平往者也豈扶疎而承翼哉是謂無方無方故能以萬物為方萬物一齊孰短孰長莫不皆足道無終始物有死生死生者無窮之變耳非終始也不恃其成成無常處一虛一滿不位乎其形不以形為位而守之不變年不可舉欲舉之令去而不能○令力呈反時不可止欲止之使停又不可消息盈虛終則有始變化日新未嘗守故是所以語大義之方論萬物之理也物之生也若驟若馳但當就用耳無動而不變無時而不移故不可執而守何為乎何不為乎夫固將自化若有為不為於其閒則敗其自化矣河伯曰然則

何貴於道邪以其自化北海若曰知道者必達於理達於理者必明於權明於權者不以物害已知道者知其無能也無能也則何能生我我自然而生耳而四支百體五藏精神已不為而自成矣又何有意乎生成之後哉達乎斯理者必能遣過分之知遺益生之情而乘變應權故不以外傷内不以物害已而常全也○藏才浪反至德者火弗能熱水弗能溺寒暑弗能害禽獸弗能賊夫心之所安則危不能危意無不適故苦不能苦也非謂其薄之也雖心所安亦不使犯之○薄如字崔云謂以體著之言察乎安危知其不可逃也寧於禍福安乎命之所遇謹於去就審去就之非已莫之能害也不以害為害故莫之能害故曰天在內人在外天然

在内而天然之所順者在外故太宗師曰知天人之所為者至矣明内外之分皆非為也德在乎天恣人任知則流蕩失素也知天人之行本乎天位乎得此天然之知自行而不出乎分者也故雖行於外而常本乎天而位乎得矣○行如字蹢躅而屈伸與機會相應者有斯變也○蹢丈益反又持葦反躅丈録反又音濁伸音申反要而語極知雖落天地事雖接萬物而常不失其要極故天人之道全也○要於妙反曰何謂天何謂人北海若曰牛馬四足是謂天落馬首穿牛鼻是謂人人之生也可不服牛乘馬乎服牛乘馬可不穿落之乎牛馬不辭穿落者天命之固當也苟當乎天命則雖寄之人事而本在乎天也故曰無以人滅天穿落之可也若乃走作過分驅步失節則天理滅矣無以故滅

命不因其自為而故為之者命其安在乎無以得殉名所得有常分殉名則過也謹守而勿失是謂反其眞眞在性分之内夔憐蚿蚿憐蛇蛇憐風風憐目目憐心夔謂蚿曰吾以一足趻卓而行予無如矣今子之使萬足獨柰何蚿曰不然子不見夫唾者乎噴則大者如珠小者如霧雜而下者不可勝數也今予動吾天機而不知其所以然蚿謂蛇曰吾以衆足行而不及子之無足何也蛇曰夫天機之所動何可易邪吾安用足哉物之生也非知生而生也則生之行也豈知行而行哉故足不知所以行目不知所以見心不

知所以知悅然而自得矣遲速之節聰明之鑒或能或否皆非我也而或者因欲有其身而矜其能所以逆其天機而傷其神器也至人知天機之不可易也故捐聰明棄智慮魄然忘其為而任其自動故萬物無動而不逍遙也○夔求龜反一足獸也李云黃帝在位諸侯於東海流山得奇獸其狀如牛蒼色無角一足能走出入水即風雨目光如日月其音如雷名曰夔黃帝殺之取皮以冒鼓聲聞五百里憐音蓮蚿音賢又音玄司馬云馬蚿蟲也廣雅云蛆渠馬蚿蚿憐蛇蛇憐風風憐目目憐心司馬云夔一足蚿多足蛇無足風無形目形綴於此明流於彼心則質幽為神遊外跉勑甚反郭菟咸反一音初稟反踔本亦作逴同勑角反李云跉踔行貌唾吐臥反噴普悶反又芳奔反又孚問反霧音務郭武貢反勝音升悅亡本反

蚿謂風曰予動吾脊脅而行則有似也今予蓬蓬然起於北海蓬蓬然

入於南海而似無有何也風曰然予蓬蓬然起於北海而入於南海也然而指我則勝我鰌我亦勝我雖然夫折大木蜚大屋者唯我能也故以衆小不勝為大勝也為大勝者唯聖人能之恣其天機無所與爭斯小不勝者也然乘萬物御羣才之所為使羣才各自得萬物各自為則天下莫不逍遥矣此乃聖人所以為大勝也○蓬蓬步東反徐扶公反李云風貌鰌音秋李云藉也藉則削也本又作蹢子六反又七六反迫也折之舌反蜚音飛又扶貴反

孔子遊於匡宋人圍之數匝而弦歌不惙子路入見曰何夫子之娛也孔子曰來吾語女我諱窮久矣而不免命也求

通久矣而不得時也將明時命之固當故寄之求諱○孔子遊於匡宋人圍之數色主反匝子合反司馬云宋當作衛匡衛邑也衛人誤圍孔子以為陽虎虎嘗暴於匡人又孔子弟子顏剋時與虎俱後剋為孔子御至匡匡人共識剋又孔子容貌與虎相似故匡人共圍之惙本又作輟同丁劣反見賢遍反語魚據反當堯舜而天下無窮人非知得也當桀紂而天下無通人非知失也時勢適然無為勞心於窮通之間夫水行不避蛟龍者漁父之勇也陸行不避兕虎者獵夫之勇也白刃交於前視死若生者烈士之勇也情各有所安○蛟音交父音甫兕徐履反知窮之有命知通之有時臨大難而不懼者聖人之

勇也聖人則無所不安○難乃旦反由處矣吾命有所制矣命非己制故無所用其心也夫安於命者無往而非逍遥矣故雖匡陳羑里無異於紫極閒堂也○閒音閑無幾何將甲者進辭曰以為陽虎也故圍之今非也請辭而退公孫龍問於魏牟曰龍少學先生之道長而明仁義之行合同異離堅白然不然可不可困百家之知窮衆口之辯吾自以為至達已今吾聞莊子之言汒焉異之不知論之不及與知之弗若與今吾無所開吾喙敢問其方公子牟隱机太息仰天而笑曰子獨不聞夫埳井之鼃

乎謂東海之鱉曰吾樂與吾跳梁乎井幹之上入休乎缺甃之崖赴水則接掖持頤蹶泥則沒足滅跗還虷蟹與科斗莫吾能若也且夫擅一壑之水而跨跱埳井之樂此亦至矣夫子奚不時來入觀乎此猶小鳥之自足於蓬蒿○幾居豈反將甲如字本亦作持甲公孫龍問於魏牟司馬云龍趙人牟魏之公子少詩照反長張丈反行下孟反知音智汒莫剛反郭音莽論力困反與音余下助句放此開如字本亦作闞兩通本或作闚喙許穢反又昌銳反隱於靳反大音泰埳音坎郭音陷鼃本亦作蛙戶媧反司馬云埳井壞井也鼃水蟲形似蝦蟇鱉必滅反字亦作鼈吾樂音洛下之樂大樂同跳音條井幹古旦反司馬云井欄也諸詮之音西京賦作韓音甃側救反李云如

闌以塼為之著井底闌也字林壯謬反云井壁也赴水如字司馬本作踣云赴也蹶其月反又音厥氾則沒足滅跗方於反郭音附司馬云滅沒也跗足跗也李云言踊躍於塗中還音旋司馬云顧視也虷音寒井中赤蟲也一名蜎爾雅云蜎螺郭註云井中小蛣蟩赤蟲也蜎音求兖反螺音況兖反蛣蟩音吉厥蟹户買反科苦禾反科斗蝦蟇子也擅市戰反專也埳火各反東海之鱉左足未入而右膝已縶矣明大之不遊於小非樂然○縶猪立反司馬云拘也三蒼云絆也樂音岳又五教反於是逡巡而卻告之海曰夫千里之遠不足以舉其大千仞之高不足以極其深禹之時十年九潦而水弗為加益湯之時八年七旱而崖不為加損夫不為頃久推移不以

多少進退者此亦東海之大樂也於是埳井之鼃聞之適適然驚規規然自失也以小羨大故自失○適七句反潦音老弗為于偽反下同頃久司馬云猶早晚也適適始赤反又丈革反郭苑秋反規規如字又虚役反李徐紀睡反適適規規皆驚視自失貌且夫知不知是非之竟而猶欲觀於莊子之言是猶使蚉負山商蚷馳河也必不勝任矣物各有分不可强相希效○竟音境後同蚉音文商蚷音渠郭音巨司馬云商蚷蟲名北燕謂之馬蚿一本作蝂徐市軫反勝音升强其丈反且夫知不知論極妙之言而自適一時之利者是非埳井之鼃與且彼方跐黃泉而登大皇無南無北奭然四

解淪於不測無東無西始於玄冥反於大通言其無不至也○跐音此郭時紫反又側買反廣雅云蹋也蹈也履也司馬云測也大皇音泰奭音釋解戸買反子乃規規然而求之以察索之以辯夫遊無窮者非察辯所得○索所白反是直用管闚天用錐指地也不亦小乎子往矣非其任者去之可也且子獨不聞夫壽陵餘子之學行於邯鄲與未得國能又失其故行矣直匍匐而歸耳以此效彼兩失之○壽陵餘子司馬云壽陵邑名未應丁夫為餘子邯音寒鄲音丹趙國都也匍音蒲又音符匐蒲北反又音服今子不去將忘子之故失子之業公孫龍口呿而不合舌舉而不下

乃逸而走莊子釣於濮水楚王使大夫二人往先焉曰願以竟內累矣莊子持竿不顧曰吾聞楚有神龜死已三千歲矣王巾笥而藏之廟堂之上此龜者寧其死為留骨而貴乎寧其生而曳尾於塗中乎二大夫曰寧生而曳尾塗中莊子曰往矣吾將曳尾於塗中性各有所安也○口呿起據反司馬云開也李音祛又巨劫反濮水音卜陳地水也楚王司馬云威王也先焉先謂宣其言也笥息嗣反或音司藏之李云藏之以笥覆之以巾惠子相梁莊子往見之或謂惠子曰莊子來欲代子相於是惠子恐搜於國中三日三

夜揚兵整旅○相息亮反下同梁相梁惠王恐丘勇反掺字又作搜或作廋所求反李悉溝反云索也說文云求也莊子往見之曰南方有鳥其名鵷鶵子知之乎夫鵷雛發於南海而飛於北海非梧桐不止非練實不食非醴泉不飲於是鴟得腐鼠鵷雛過之仰而視之曰嚇今子欲以子之梁國而嚇我耶言物嗜好不同願各有極○鵷於袁反鶵仕俱反李云鵷鶵鸞鳳之屬也醴泉音禮李云泉甘如醴嚇本亦作呼同許嫁反又許伯反司馬云嚇怒其聲恐其奪已也詩箋云以口拒人曰嚇嗜時志反好呼報反莊子與惠子遊於豪梁之上莊子曰儵魚出遊從容是魚樂也惠子曰子非魚安知

魚之樂莊子曰子非我安知我不知魚之樂欲以起明相非而不可以相知之義耳子非我尚可以知我之非魚則我非魚亦可以知魚之樂也〇豪梁本亦作濠音同司馬云濠水名也石絕水曰梁儵魚徐音條說文直留反李音由白魚也爾雅云鮋黑鰦郭注即白儵也一音篠謂白儵魚也從七容反樂音洛注下皆同惠子曰我非子固不知子矣子固非魚也子之不知魚之樂全矣舍其本言而給辯以難也〇難乃旦反莊子曰請循其本子曰女安知魚樂云者既已知吾知之而問我我知之濠上也尋惠子之本言云非魚則無緣相知耳今子非我也而云女安知魚樂者是知我之非魚也苟知我之非魚則凡相知者果可以此知彼不待是魚然後知魚也故循子安知之云

已知吾之所知矣而方復問我我正知之於濠上耳豈待入水哉夫物之所生而安者天地不能易其處陰陽不能回其業故以陸生之所安知水生之所樂未足稱妙耳○復扶又反處昌慮反

莊子外篇至樂第十八

音義曰以義名篇樂音洛

天下有至樂無有哉有可以活身者無有哉忘歡而後樂足樂足而後身存將以為有樂邪而至樂無歡將以為無樂邪而身以存而無憂○樂音洛篇內不出者皆同至極也樂歡也今奚為奚據奚避奚處奚就奚去奚樂奚惡擇此八者莫足以活身唯無擇而任其所遇者乃全耳○惡烏路反夫天下之所尊者富貴壽善也所樂者身安厚味美服好色音聲也所下者貧賤

天惡也所苦者身不得安逸口不得厚味形不得美服目不得好色耳不得音聲若不得者則大憂以懼其為形也亦愚哉凡此失之無傷於形而得之有損於性今反以不得為憂故愚夫富者苦身疾作多積財而不得盡用其為形也亦外矣內其形者知足而已夫貴者夜以繼日思慮善否其為形也亦疏矣故親其形者自得於身中而已人之生也與憂俱生壽者惛惛久憂不死何之苦也其為形也亦遠矣夫遺生然後能忘憂忘憂而後生可樂生可樂而後形是我有富是我物貴是我榮也○惛音昏又音門烈士為天下見善矣未足以活

身吾未知善之誠善邪誠不善邪若以為善矣不足活身以為不善矣足以活人善則過當故不周濟故曰忠諫不聽蹲循勿爭唯中庸之德為然○蹲七旬反郭音存又趣允反循音旬又音脣爭爭鬪之爭下同故夫子胥爭之以殘其形不爭名亦不成誠有善無有哉故當緣督以為經也今俗之所為與其所樂吾又未知樂之果樂邪果不樂邪吾觀夫俗之所樂舉羣趣者誙誙然如將不得已舉羣趣其所樂乃不避死也○誙誙亡耕反徐苦耕反又胡挺反李云趣死貌崔云以是為非以非為是為誙誙本又作脛脛而皆曰樂者吾未之樂也亦未之不樂也

無懷而恣物耳果有樂無有哉吾以無為誠樂矣夫無為之樂無憂而已又俗之所大苦也故曰至樂無樂至譽無譽俗以鏗鎗為樂美善為譽○鏗苦耕反鎗七羊反天下是非果未可定也雖然無為可以定是非我無為而任天下之是非是非者各自任則定矣至樂活身唯無為幾存百姓足則吾身近乎存也○近附近之近請嘗試言之天無為以之清地無為以之寧皆自清寧耳非為之所得故兩無為相合萬物皆化不為而自合故皆化若有意乎為之則有時而滯也芒乎芴乎而無從出乎皆自出耳未有為而出之也○芒李音荒又乎晃反下同芴音忽下同芴乎芒乎而無有象乎無有

為之象萬物職職皆從無為殖皆自殖耳○萬物職職司馬云職職猶祝祝也李云繁殖貌宋爾雅職主也謂各有主而區別故曰天地無為也而無不為也若有為則有不齊也人也孰能得無為哉得無為則無樂而樂至矣莊子妻死惠子弔之莊子則方箕踞鼓盆而歌惠子曰與人居長子老身死不哭亦足矣又鼓盆而歌不亦甚乎莊子曰不然是其始死也我獨何能無槩然察其始而本無生非徒無生也而本無形非徒無形也而本無氣雜乎芒芴之間變而有氣氣變而有形形變而有生今又變而之

死是相與為春秋冬夏四時行也人且偃然寢於巨室而我噭噭然隨而哭之自以為不通乎命故止也未明而槩已達而止斯所以誨有情者將令推至理以遣累也○踞音據盆謂瓦缶也長丁丈反槩古代反司馬云感也又音骨哀亂貌巨室大也司馬云以天地為室也噭古弔反又古堯反令力呈反

支離叔與滑介叔觀於冥伯之丘崑崙之虛黃帝之所休俄而柳生其左肘其意蹷蹷然惡之支離叔曰子惡之乎滑介叔曰亡予何惡生者假借也假之而生生者塵垢也死生為晝夜且吾與子觀化而化及我我又何惡焉斯皆先示有情

然後尋至理以遣之若云我本無情故能無憂則夫有情者遂自絶於遠曠之域而迷困於憂樂之竟矣○支離叔與滑音骨崔本作淈介音界叔李云支離忘形滑介忘智言二子乃識化也㝠伯之丘李云丘名喻杳冥也崘力門反虛音墟休息也肘竹九反司馬本作肘音趺云肘足上也蹷蹷紀衛反動也惡之烏路反後皆同垢音苟竟音境

莊子之楚見空髑髏髐然有形撽以馬捶因而問之曰夫子貪生失理而為此乎將子有亡國之事斧鉞之誅而為此乎將子有不善之行愧遺父母妻子之醜而為此乎將子有凍餒之患而為此乎將子之春秋故及此乎於是語卒援髑髏枕而卧夜半髑髏見夢曰

子之談者似辯士諸子所言皆生人之累也死則無此矣子欲聞死之說乎莊子曰然髑髏曰死無君於上無臣於下亦無四時之事從然以天地為春秋雖南面王樂不能過也莊子不信曰吾使司命復生子形為子骨肉肌膚反子父母妻子閭里知識子欲之乎髑髏深矉蹙頞曰吾安能棄南面王樂而復為人間之勞乎舊說云莊子樂死惡生斯說謬矣若然何謂齊乎所謂齊者生時安生死時安死生死之情既齊則無為當生而憂死耳此莊子之旨也○髑音獨髏音樓髐苦堯反徐又許堯反李呼交反司馬李云白骨貌有枯形也撽苦弔反又

古的反說文作摯云旁擊也捶挃䰟反又之睡反馬杖也遺唯季反凍丁貢反餧奴罪反援音袁枕針鴆反見賢遍反從七容反從容也李徐子用反縱逸也復音服又扶又反頻音頻蹙本又作顣又作蹴同子六反頻於葛反李云矉蹙者愁貌復扶又反

顔淵東之齊孔子有憂色子貢下席而問曰小子敢問回東之齊夫子有憂色何耶孔子曰善哉女問昔者管子有言丘甚善之曰褚小者不可以懷大綆短者不可以汲深夫若是者以為命有所成而形有所適也夫不可損益故當任之而已○褚猪許反綆格猛反汲索也汲居及反適或作通吾恐回與齊侯言堯舜黄帝之道而重以燧人神

農之言彼將內求於已而不得不得則惑人惑則死（內求不得將求於外舍內求外非惑如何○皇帝謂三皇五帝也司馬本作黃帝重直用反舍音捨）且女獨不聞邪昔者海鳥止於魯郊魯侯御而觴之于廟奏九韶以為樂具太牢以為膳鳥乃眩視憂悲不敢食一臠不敢飲一杯三日而死此以己養養鳥也非以鳥養養鳥也夫以鳥養養鳥者宜栖之深林遊之壇陸浮之江湖食之鰌鮍隨行列而止委蛇而處彼唯人言之惡聞奚以夫譊譊為乎咸池九韶之樂張之洞庭之野鳥聞

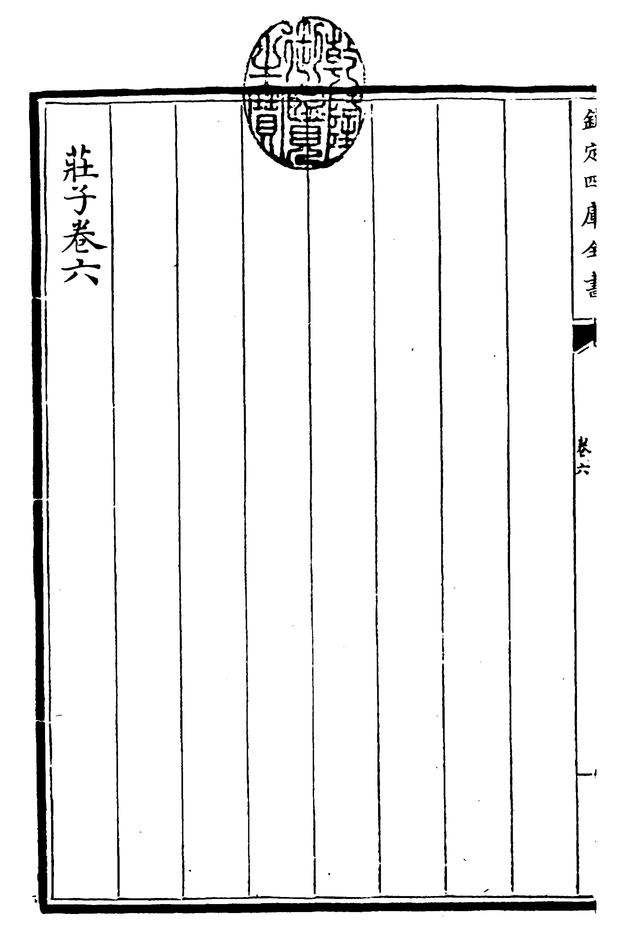
之而飛獸聞之而走魚聞之而下入人卒聞之相與還
而觀之魚處水而生人處水而死彼必相與異其好惡
故異也故先聖不一其能不同其事各隨其情○女音汝後同海鳥司馬云國語曰爰居也止魯東門之外三日臧文仲使國人祭之不云魯侯也爰居一名雜縣舉頭高八尺樊光註爾雅云形似鳳皇御音訝觴音傷于廟司馬云飲之于廟中也九韶常遥反膳如字眩玄遍反司馬本作玄音眩視如字徐市至反鱗里轉反壇大旦反司馬本作澶音但云水沙澶也食之音嗣鰍音條又音攸又徒由反一音由行户剛反委於危反蛇以支反又如字譊乃交反咸池堯樂名樂如字卒寸忽反司馬音子忽反云衆也還音患又旋面反好呼報反名止於實義設於適是之謂條達而福

持實而適故條達性常得故福持　列子行食於道從見百歲髑髏攓蓬而指之曰唯予與女知而未嘗死未嘗生也各以所遇為樂○道從如字司馬云從道旁也本或作徒攓居輦反徐紀偃反又起虔反司馬云扶也或音厥蓬步東反徐音扶公反　若果養乎予果歡乎歡養之實未有定在○若果一本作汝果元嘉本作汝過養司馬本作暮云死也予果元嘉本作予過歡乎司馬本作騅云呼聲謂生也　種有幾變化種數不可勝計○種章勇反注同幾居豈反勝音升　得水則為㡭得水土之際則為鼃蠙之衣生於陵屯則為陵舄陵舄得鬱棲則為烏足烏足之根為蠐螬其葉為蝴蝶胡蝶胥也化而為蟲生於竈

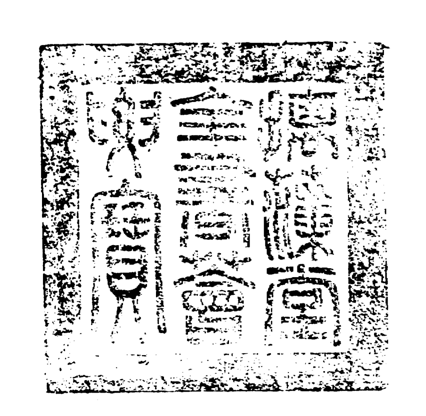
下其狀若脫其名為鴝掇鴝掇千日為鳥其名為乾餘骨乾餘骨之沫為斯彌斯彌為食醯頤輅生乎食醯黃軦生乎九猷瞀芮生乎腐蠸羊奚比乎不箰久竹生青寧青寧生程程生馬馬生人人又反入於機萬物皆出於機皆入於機此言一氣而萬形有變化而無死生也○得水則為𧄍此古絕字徐音絕今讀音繼司馬本作繼云萬物雖有兆朕得水土氣乃相繼而生也本或作斷又作續斷得水土之際則為鼃戸蝸反蠙步田反徐我賢反郭父因反又音賓李婢軨反之衣司馬云言物根在水土際布在水中就水上視不見按之可得如張緜在水中楚人謂之鼃蠙之衣生於陵屯司馬音徒門反云阜也郭音純則為陵舄音昔司馬

云言物因水成而陸產生於陵屯化作車前改名陵舄也一名澤舄隨燥溼變也然不知其祖言物化無常形也人之死也亦或化為草木草木之精或化為人也陵舄得鬱棲則為烏足司馬云鬱棲蟲名烏足草名生水邊也言鬱棲在陵舄之中則化為烏足也李云鬱棲糞壤也言陵舄在糞化為烏足也烏足之根為蠐音齊螬音曹司馬本作蠐螬云蝎也其葉為胡蝶音牒司馬云胡蝶蛺蝶也草化為蟲蟲化為草未始有極胡蝶胥也一名胥也化而為蟲生於竈下司馬云得熱氣而生也其狀若脫它括反司馬音悅云新出皮悅好也鴝其俱反掇丁活反乾音干沫音末李云口中汁也斯彌李云蟲也食如字司馬本作蝕醯許兮反李音海司馬云蝕醯若酒上蠛蠓也蠛音眠結反蠓音無孔反頤以之反輅音路一音洛黃軦音況徐李休往反司馬云頤輅黃軦皆蟲名九猷音由李云九宜為久久老也猷蟲名也瞀莫豆反又莫住反又亡角反芮如銳反徐如悅反腐

音輔蠸音權郭音歡司馬云亦蟲名也爾雅云一名守瓜一名蚡鼠也羊奚比𢕉志反孥息尹反司馬云羊奚草名根似蕪菁與久竹比合而為物皆生於非類也青寧司馬云蟲名青寧生程李云未聞程生馬馬生人俗本多誤故具録之

莊子卷六

總校官庶吉士臣張能照

校對官中書臣范　鏊

謄録監生臣鄒世俊